ОБЗОР БИБЛИИ

второе издание

Др. Стефан Этчес

© 2014 by Stephen Etches

Оглавление

* * * *

Предисловие 6
Библия 7
Ветхий Завет 8
Структура ВЗ 8
Канон 8
Апокрифы 9
Центральная Тема 10
Как Пользоваться Ветхим Заветом? 11
Закон 12
Бытие 12
Исход 13
Левит 14
Числа 15
Второзаконие 15
Тема для Обсуждения: Важные Концепции Закона 17
1) Юридическая Система 17
2) Система Жертвоприношений. 19
3) Указание На Служение Мессии В ВЗ 21
4) Праздники 21
5) Избранность Народа Израиля 23
Пророки 24
Иисус Навин 24
Книга Судей 24
Книга Руфь 25
Книги Царств 25
Царство 25
Саул 26
Давид 26
Соломон. 26
Северное Царство 27
Южное Царство 28
Читая Пророков, Необходимо Помнить Следующее: 30
Богословие Пророков 31
Эсхатологическая Тема 32
Пророки Ветхого Завета 34
Введение 34
Иоиль 35

Период I: Перед Падением Северного Царства 37
1) Амос 37
2) Осия 38
3) Иона 39
4) Исаия 40
5) Михей 46
Период Ii: Пророки Последних Лет Иудейского Царства 48
1) Софония 48
2. Иеремия 48
3) Наум 51
4) Аввакум 51
5) Авдий 52
Период Iii. Пророки Эпохи Изгнания 53
1) Иезекииль 53
2) Даниил 57
Период Iv. Пророки Эпохи После Изгнания 62
1) Аггей 62
2) Захария 62
3) Малахия 65
Хронология во Времена Разделенного Царства 66
Подробная Хронология 67
Ассирийская Империя 67
Вавилонская Империя 68
Персидская Империя 69
Греческая Империя 70
Римская Империя 70
Писания 71
Книги Премудрости 71
Книга Екклесиаста 71
Песнь Песней 72
Книга Иова 72
Книга Притчей 72
Псалтирь 73
Апокалипсическая Литература 75
Даниил 75
Книга Есфирь 76
Паралипоменон 76
Межзаветный Период 78

Новый Завет 80
Структура Нового Завета 80
Канон НЗ. 80
Послания Павла 81
Евангелия: Их Содержание и Назначение 82
Евангелие от Матфея 82
Евангелие от Марка 84
Евангелие от Луки 84
Евангелие от Иоанна 85
Деяния Святых Апостолов 86
Писания Апостолов 86
Послания — Книга Откровения 89
Послание к Римлянам 89
Первое и Второе Послания к Коринфянам 89
Первое Послание к Коринфянам 89
Второе Послание к Коринфянам 90
Послание к Галатам 90
Послание к Ефесянам 91
Послание к Филиппийцам 92
Послание к Колоссянам 92
Первое Послание к Фессалоникийцам 93
Второе Послание к Фессалоникийцам 93
Пасторские Послания 93
Послание к Филимону 94
Послание к Евреям 94
Послание Иакова 95
Первое Послание Петра 95
Второе Послание Петра 96
Послание Иуды 96
Первое Послание Иоанна 97
Книга Откровения 97
Библейская Хронология 103
Период Египетского Господства: 103
Период Ассирийского Господства: 103
Период Вавилонского Господства: 103
Период Персидского Господства: 103
Период Греческого Господства: 103
Период Римского Господства: 103
Библиография 105

Предисловие

В данном «Обзоре Библии» делается попытка определить основные библейские темы, соотнести материал с хронологией и дать необходимые пояснения. Цель пособия — дать возможность потенциальным исследователям соотнести осмысляемый материал с остальной частью Библии и поместить его в соответствующий доктринальный и исторический контекст.

Библия

Новый Завет гласит: «Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16). Но есть ли этому доказательства? Есть, и искать их следует в трёх направлениях:

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ, сделанных нередко за сотни лет до упоминаемых событий. Это показывает нам, что истинный автор Библии — Бог. Апостол Пётр говорит: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21).

1) **ЦЕЛЬНОСТЬ ПИСАНИЯ**. Несмотря, что у Библии много авторов, писавших в разное время, учения в их книгах совпадают. Все они были наделены духом пророчества, т.е. писали, «будучи движимы Духом Святым», хотя имели очень разное происхождение и социальный статус: среди них были цари, землепашец, пастух и т.д.
2) **ФОРМИРОВАНИЕ ПРООБРАЗА**. Любому читателю очевиден особый характер Писания. Все события, описанные в Ветхом Завете (ВЗ), заключают в себе определённые духовные принципы, которые в Новом Завете (НЗ) дают нам представление о Боге. Это — объективные уроки. Такой способ построения текста называется прообразованем (формированием прообраза). Об этом нам говорят два стиха Нового Завета: «Всё это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:11) и «А всё, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4). Понятно, что Бог направлял авторов Библии так, чтобы позже текст Писания мог служить Его целям (преображать нас в образ Христа) и быть практическим руководством для верующих. Таким образом, библейский материал имеет преимущественно моральные цели и является, по необходимости, исторически избирательным.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

* * * *

СТРУКТУРА ВЗ

Канон ВЗ делится на три части: Закон, Пророки и (другие) Писания. Такое разделение, вероятно, восходит к Ездре.

Закон (наставление, свод основных правил и установлений Израиля) — это фундамент, на котором зиждутся остальные части.

Вторая часть, **Пророки**, помимо собственно пророческих книг включает также то, что мы назвали бы историческими писаниями, потому что их авторами были пророки Самуил (книга Иисуса Навина, книга Судей), и Исаия (1–4 книги Царств).

Писания; авторами их были Давид, Соломон, Даниил и Ездра. Последний завершил данную часть 1 и 2 книгами Паралипоменон, книгами Ездры и Неемии. Писания содержат подраздел, называемый «Свитки» (которые зачитывались в Храме во время особых праздников).

КАНОН

Пророки не только были посредниками Бога и авторами Священного Писания; по мере написания различных книг Библии они устанавливали канон. Величайшими пророками были Моисей, Самуил, Исаия, Иеремия, Даниил и Ездра. Они же отредактировали (дополнили) предшествующие книги. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что они расположили книги Библии в определённом (логическом) порядке. Книги ВЗ расположены не как попало. Их порядок имеет целью преподать читателю абсолютные духовные начала — особенно священникам, пекущимся о божественных книгах, и светским правителям, которые должны были внедрять библейские законы в общество. К первым, помимо Торы, обращены Пророки, а ко вторым — Писания.

Первая часть ВЗ — **Закон** (евр. *Тора*) — написана Моисеем, величайшим пророком ветхозаветной эпохи. Этот Закон (или инструкция, или основной катехизис Израиля) — основа, на которую все остальное построилось. Это было собрано и написано Моисеем. Однако этому авторству бросили вызов либеральные критики Библии, которые требуют многократного и более позднего авторства (во время монархии или даже во время изгнанния, но они базируют их точку зрения на интерпретации Священного Писания Хегела, которая была популярной в XIX ст. Они также утверждают, что большая часть материала была подана устно, как, например, это сделали в Европе скандинавы. Но на Ближнем Востоке были распространены письменные документы. Можно предположить, что Моисей был больше редактором, чем автором, т.к. он, вероятно, включил в свою работу материал из различных источников (письменных), которые были в распоряжении левитов. В то же время можно признать, что Пятикнижие было позднее (возможно, в период монархии) осовременено и исправлено немного писцами под вдохновением Святого Духа; нужно уважать то, что книги фактически говорят об их авторстве.

Пятикнижие было законом завета и документом для жизни нации (как ее устав). Второзаконие сформировано как соглашение завета, которое обычно было традиционным среди народов Ближнего Востока во времена Моисея, но не позже.

Также важно помнить, что, согласно еврейской традиции, именно Иисус Навин написал отчет о смерти Моисея в конце Второзакония.

Моисей не только написал книги, о которых идёт речь, но и, вне сомнения, отредактировал предыдущий материал (что заметно по книге Бытия). Доказательства этому видны из текста (особенно книги Бытия), но либеральные богословы в своей документальной гипотезе неправильно их интерпретировали. Этот материал (возможно, в форме глиняных скрижалей), вероятно, восходит к родословиям Адама и его потомков. Если это так, — а у нас нет оснований сомневаться в этом — то Библию можно на законном основании считать древнейшей книгой в мире.

Второй раздел ВЗ — **Пророки** (евр. *Ньвиим*). Библейские Пророки подразделяются на три категории: 1) первые пророки, 2) большие пророки и 3) малые пророки. Это подразделение предполагает хронологический порядок.

Книга Иисуса Навина и книга Судей написаны пророком САМУИЛОМ (ср. Деяния 3:24). Он был первым человеком после Моисея, которого официально называли пророком. ИСАИЯ (см. 2 Пар. 32:32) написал книги, непосредственно следующие за книгой Иисуса Навина и книгой Судей — книги Царств. Вероятно, позднее их закончил и отредактировал ИЕРЕМИЯ. По сути дела, исторические книги, предшествующие книгам Исаии, являют собой замечательное вступление к его пророчествам. Видимо, в этих книгах Исаия

сначала рассказывает о покорности народа Израиля Богу, о последующих восстаниях против Него и о наказаниях за это; а затем пророчествует, что случится с израильтянами, если они пойдут по стопам своих предков. Если это так, то Исаия — один из величайших составителей канона Священного Писания. Этот подход объясняет и различие в интонациях книг Царств и Паралипоменон. Исаия, стремясь подчеркнуть свою основную мысль, снова и снова останавливается на примерах отступничества Израиля, в то время как автор книг Паралипоменон (вероятно, Ездра) больше озабочен тем, чтобы показать идеальную природу религиозно-государственного устройства Израиля, поскольку он ждёт, что в будущем все установления Бога будут соблюдаться. Иеремия написал книгу Плач, оплакивание благочестивого царя Иосии (2 Пар. 35:25). Он также создал и Псалом 88, упоминающий это событие (стихи 39–40), который заключает третий раздел Псалтыри — о разрушении земли Израильской, Иерусалима и Храма. Иеремия мог передать записанные им пророчества (или другие книги, которые он спас из Храма) ДАНИИЛУ (лидеру евреев в Вавилоне).

Третий раздел ВЗ — **Писания** (евр. *Кьтувим*). Даниил был в Вавилоне одним из книжников (Дан. 1:4). Он хорошо разбирался в различных областях знания и позднее стал главой мудрецов при дворе Навуходоносора в Вавилоне. По роду своей работы он имел дело со всеми видами литературы, существовавшими в то время, в том числе с книгами, спасёнными им из Храма в Иерусалиме. Он знал Закон Моисея (9:11), пророчества Иеремии (9:2), пророческие книги Израиля (9:2) и другие книги пророчеств, в которых шла речь о суде над народами (7:10). Кроме того, была ещё книга под названием Истинное Писание (10:21), ставшая частью книги Даниила (Дан. 11:2–12:4), в которой заключено самое подробное из библейских пророчеств.

Таким образом, Даниил — очень важное звено в истории становления канона, потому что именно он был в ответе за священные книги и хранил их в Вавилоне, благодаря чему впоследствии у ЕЗДРЫ была возможность вернуть книги в Иерусалим. Ездра завершил канон, сделал множество исправлений и расположил книги Библии в их нынешнем (древнееврейском) порядке.

АПОКРИФЫ

Это слово означает «скрытые» книги, поскольку их не читали вслух в синагоге и они не входят в еврейский канон Ветхого Завета. Тем не менее, они могут быть использованы для самостоятельного изучения и наставления. Не существует письменных свидетельств, что они когда-либо входили в канон ВЗ. И это, повидимому, обьясняется тем, что они не удовлетворяют требования, предъявляемые к каноническим книгам, которые должны:

1) быть писанием признанного пророка.
2) находиться в доктринальном соответствии с остальными книгами Священного Писания.

Понятие «апокрифические книги» включает:

1) некоторые добавления к каноническим книгам, существующие в переводе Септуагинты (Есфирь, Даниил, Иеремия и Паралипоменон).
2) определенные книги, дошедщие до нас преимущественно лишь в греческом переводе. Таковых одиннадцать: Вторая и Третья Ездры, Товит, Иудифь, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса сына Сирахова, Послание Иеремии, Варух, Первая, Вторая и Третья Маккавейская.

Те, кто признает авторитет апокрифических книг, считают их вторым (александрийским) каноном — отсюда происходит термин «второканонические книги», однако доказательств существования второго канона у нас нет. Септуагинта (ЛХХ) и производные от нее переводы включают апокрифы, но это не доказывает, что переводчики считали эти книги каноническими. Отцы церкви имели различное мнение по этом вопросу. Иероним отвергал апокрифы, Августин признавал их. Поскольку именно Августин стал ведущим богословом западной церкви, его точка зрения преобладала и не пересматривалась вплоть до периода Реформации.

Признавая или отвергая апокрифы мы должны принимать во внимание следующее:

а) Палестинский канон отражает мнение наиболее консервативного иудаизма — палестинские евреи никогда не включали апокрифические книги в свой канон.
б) Сам Иисус признавал Палестинский канон, и ни разу не цитировал апокрифов.
в) Отношение ранней церкви, выраженное в документах Нового Завета, в которых тоже нет цитат из апокрифов.

Для Иисуса, бывшего палестинским евреем, книги Палестинского канона являлись нормой (Мт. 23:35, Лк. 11:51). Иисус указывает на двух мучеников — Авеля и Захарию, упоминаемых соответственно в Бытии 4:8 и 2 Паралипоменон 24:20–22. Это — первый и последний мученники в соответствии с Пале-

стинским каноном. Таким образом Иисус охватывает весь ветхозаветный период истории от первой до последней книги канона (от Бытия до 2 Паралипоменон).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА

Центральная тема Библии — обретение рая (а не нирваны!!) и то, что Бог совершает для этого. Сюда включаются обетования и благословения (как преодоление проклятия). Различные «строительные блоки» Божественного здания собираются так, чтобы тысячелетний замысел обернулся реальностью, чтобы обращённые, уверовавшие люди жили на преображённой земле, и Бог, воплощённый в Мессии, жил среди них и управлял народами. С этим связаны следующие понятия: потомство; имя [Господне], пребывающее в месте отдохновения; благословение всему человечеству; Правитель Царства, которое будет длиться вечно.

1) Обетования о грядущем Спасителе в книге Бытия.

Быт. 3:15 говорит о грядущем Искупителе.

Быт. 9:25–27. Согласно одному из толкований этого отрывка, Бог должен был вечно обитать среди народа Израиля (в шатрах Симовых.)

Изначальное обетование было дано Аврааму и затем передано его потомкам:

Быт. 12:1–3: Бог говорит Аврааму, что из его потомков произойдёт обетованный Искупитель. «*...и благословятся в тебе* (или: благодаря тебе) *все племена земные*».

Быт. 49:10: Ясное высказывание о грядущем Мессии: «*Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придёт Примиритель, и Ему покорность народов*». Похожий стих есть у Иез. 21:27.

2) Обетования эпохи Исхода.

а) Пророк Моисей признавал, что его дело не было завершено; но он мог предвидеть появление другого Пророка, который доведет до конца миссию наставления и откровения (Втор. 18:15–18. Этот Пророк должен был быть потомком Моисея, наделённым правом нести слово Божие. Ср. Ин. 1:45, 4:19–29, 6:14 и Деян. 3:22 и 7:37.

б) О пришествии в мир великого Правителя иносказательно говорится в книге Чисел 24:17–18.

3) Обетования Давиду.

Тем же, чем было во времена патриархов Бытие 12:1–3, в эпоху Давида стало 2 Цар. 7. Сорок лет царствования Давида сравнимы с эпохой Моисея.

Возведение ХРАМА во времена Соломона было важным предвестием того, что должно произойти в течение тысячелетия. Будущий Божественный Правитель теперь прослеживается в линии Давида; в Храме ярко проявляется личное присутствие Бога среди тех, кто поклоняется Ему. В этот период появляются КНИГИ ПРЕМУДРОСТИ. Важно отметить, что Премудрость в Притчах воплощается в человеческом образе, где Премудрость есть Слово (ср. Иоанна). Речи, которые Иисус Христос обращает к Своим слушателям, напоминают Премудрость, обращённую к народу Израиля.

4) Пророки.

Хотя большей частью пророки призывали Израиль следовать Завету, они говорили и о славном будущем, когда Бог будет править народами после Судного Дня. «*И будет у них жилище Моё, и буду их Богом, а они будут Моим народом*». Иезекииль и Даниил особенно подчёркивают эту идею. Иезекииль говорит о пришествии Доброго Пастыря, который будет править народом Израиля, всеми его двенадцатью коленами, которые вновь соберутся на своей земле. Сын Человеческий (Мессия) явится в небесном облаке и будет со славой властвовать над царством, где все народы будут служить Ему — и царствие Его будет вечным.

Пророки эпохи, последовавшей за Вавилонским пленением, довершают эту картину. Согласно им, Царь появится верхом на осле и возвестит спасение. Он истребит все народы земли, которые в последний, решающий день соберутся для битвы против Иерусалима (Зах. 9).

5) Писания.

Летописец завершает канон и показывает — на примере истории Израиля, — что дом Давидов, как и Соломонов Храм и Премудрость Соломонова, есть то непреходящее, что достигнет совершенства с приходом Мессии. Многие Псалмы тоже говорят о том, что и как будет происходить на протяжении тысячелетия (Пс. 2, 17, 19, 20, 44, 71, 88, 100, 109, 131, 143 и эсхатологические псалмы (или псалмы восшествия) 46, 92–99).

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕТХИМ ЗАВЕТОМ?

Тех, кто пытается толковать ВЗ субъективно, подстерегают ловушки. При чтении ВЗ (40% которого составляют повествования) рекомендуется помнить:

а) Повествования ВЗ не обязательно преподают какую-либо доктрину.

б) Они обычно иллюстрируют доктрину, которая предлагается в другом месте текста (например, 10 Заповедей).

в) Они рассказывают о том, что реально произошло (т.е. это — история); следовательно, не обязательно искать мораль в каждом повествовании.

г) В них не всегда содержатся примеры, которым следует подражать; часто бывает наоборот.

д) Большинство действующих лиц и их поступков далеки от совершенства.

е) В конце повествования нам не всегда сообщается, было ли то, о чём шла речь, хорошо или дурно. Ожидается, что мы сделаем вывод сами на основании того, что говорил Бог в другом месте Писания.

ё) Все повествования избирательны и неполны. Не всегда приводятся все подробности (см. Ин. 21:25). В повествовании мы читаем только то, что боговдохновенный автор считал важным для нас.

ж) Повествования не предназначены для того, чтобы ответить на все наши богословские вопросы. Они имеют особые, специфические цели.

з) Повествования могут учить нас как прямо, так и косвенно.

и) В конечном итоге, герой всех библейских повествований — Бог, а не человек.

ЗАКОН

БЫТИЕ

Книга Бытия может быть поделена на две части.

Первая часть

Это древнейшая история (1–11), представленная как пролог к истории спасения, которой посвящена вся Библия. Книга Бытия начинается с истории происхождения мира (т.е. нашей планеты); затем её перспектива, расширяясь, рассматривает человечество в целом. Она рассказывает о сотворении мира и человека, о грехопадении и его последствиях, о том, как разрослось в мире зло и как в наказание за него Бог наслал на землю всемирный потоп; о новом начале человечества — от Ноя и его семьи. Затем посредством послепотопных генеалогических списков внимание фокусируется на Аврааме — родоначальнике богоизбранного народа.

Повествование о Творении посвящено в первую очередь сотворению жизни на нашей планете. Предполагается, что Вселенная и планета Земля были сотворены прежде. История создания Земли за 6 дней должна восприниматься буквально. Однако тут необходимо учитывать два фактора:

1) Полемика, направленная против язычества; цель искажение извращённой перспективы. К этому относится и упоминание небесных тел только в день четвёртый.
2) Бог хочет, чтобы мы увидели мир — и особенно небесные тела — в истинном свете, таким, каким видит его Он. Этим объясняется антропоморфизм (например: и поставил их — т. е. два светила — Бог на тверди небесной).

Материал для книги Бытия отобран так, что упор делается на определённых богословских истинах:

1) Бог — Создатель всего сущего и, следовательно, человечества. Поэтому человек не может устанавливать собственные законы; он всецело зависит от Бога.
2) Человечество ослушалось Творца и теперь из-за своей гордыни ведёт жизнь, полную страданий, трудностей, смятения и раздоров.
3) Видя людские грехи, Бог дал волю Своему гневу и наказал людей, пощадив лишь Ноя, от которого произошло новое человечество.
4) Бог пообещал Ною никогда больше не насылать на землю потоп; поэтому, видя, как испортилось и развратилось человечество, Он всё же проявляет по отношению к нему милость и долготерпение. Бог хочет создать новый народ, произведя его от человека, которого Он избрал (Авраама), — чтобы народ этот нёс весть о Нём другим народам, чтобы люди знали и соблюдали Его закон. В этом законе Он открывается людям и учит их вести такую жизнь, какая угодна Ему.
5) Бог посылает людям — которые, несмотря на предостережения Его пророков, часто бывают маловерны и упрямы — Своего Сына, Бога Живого, который должен возвестить Израилю и другим народам спасение. Цель Бога — спасение мира — может быть достигнута только ценой искупительной жертвы Иисуса, Мессии, который умер на кресте за наши грехи (высшее проявление Божьей любви и в то же время людской греховности). Из-за неповиновения Адама всё человечество попадает под осуждение, и в мир входит смерть; но смерть и воскресение Второго Адама, Мессии, открывает всем людям путь к спасению.

Вторая часть

(12–50) — это история патриархов, праотцов еврейского народа.

Бог вознаграждает Авраама за его веру и обещает дать ему наследника и землю, которая будет принадлежать его потомкам (Быт. 12:1–25:18), из которых происходит Мессия. Он также обещает, что от его потомков прибудет обещанный Спаситель, Мессия. Повествование о жизни Исаака ведется, главным образом, в связи с его отцом Авраамом и сыном Иаковом.

Иаков — ловкий человек, хитростью занявший место старшего брата, с помощью уловки получивший благословение отца (Исаака) и умудряющийся перехитрить своего дядю Лавана. Однако все его уловки не принесли бы никаких плодов, если бы Бог не избрал именно его (а не Исава) — ещё в чреве матери — наследником, от которого произойдёт великий народ, чтобы исполнилось обетование, данное Им Аврааму (Быт. 25:19–34).

Во второй части книги Бытия много говорится о препятствиях, встающих на пути выполнения обетования. Жён патриархов первоначально преследовало бесплодие; Авраам был слишком стар, чтобы стать отцом; египетский фараон, а потом герарский царь едва не забрали Сарру в жёны. (В дальнейшем будут и

другие препятствия: голод; рабство; убиение новорожденных; политика геноцида, проводимая фараоном.) Двенадцать сыновей Иакова становятся предками двенадцати колен Израиля (новое имя Иакова).

Последняя часть

Книги Бытия (Быт. 37–49) посвящена одному из сыновей Израиля — Иосифу, человеку мудрому (то есть богобоязненному, живущему по Божиим законам). Рассказ об Иосифе несколько отличается от предыдущих текстов книги Бытия: Бог не вмешивается в события непосредственно, и не происходит какого-либо нового откровения; однако история Иосифа поучительна: в результате Бог вознаграждает Иосифа за мудрость и добродетельность и обращает ему на пользу ошибки и грехи других.

Патриархов называют пророками (Быт. 20:7; Пс. 104:15) — очевидно, потому, что они слышали слово Божие. Бог либо обращался к ним непосредственно, либо являлся им как видение или в образе ангела Господня (теофания).

Книга Бытия — завершённый, цельный текст; это — история праотцов еврейского народа. История патриархов — это семейная история и в то же время краткое изложение воспоминаний праотцов Авраама, Исаака и Иакова. Яхве — бог людей, Абраама и его потомков, не мест, как это имело место среди жителей Ханаана. Это — история конкретного народа: она изобилует характерными житейскими эпизодами и живописными деталями, и при этом не делается попыток обобщить их до всечеловеческих масштабов. Наконец, это религиозная история: все её поворотные моменты отмечены Божественным вмешательством; следовательно, Бог управлял описанными событиями. Эта точка зрения верна, когда дело касается веры, однако не следует применять её к второстепенным случаям, описанным в книге Бытия.

Важно понять, что эти обещания никогда не отменялись, хотя они были во временном бездействии, в течение церковного периода. Также установлено, что те, кто благословляет Абраама (и его потомство), благословятся, и те, что проклинает его, будет проклят: это было замечено в последующей истории, и все еще действительно сегодня как воплощено в государстве Израиль.

События в книге Бытия собраны, объяснены и выстроены (по наитию Святого Духа) таким образом, чтобы подчеркнуть основную религиозную тему (постулаты веры Израиля):

1) Есть Бог, который избрал народ и дал ему землю.
2) Этот Бог — Господь (Яхве); этот народ — Израиль; эта земля — Земля Обетованная (или, иначе — Святая Земля, т.е. земля, принадлежащая Богу).

Теория длинной устной традиции в основном испорчена, так как основывается на устной традиции скандинавских народов: народы Ближнего Востока были грамотны на ранней стадии их развития (некоторые ученые дают дату 3000 г. до н.э.).

ИСХОД

Вторая книга Библии получила название по основному событию, о котором она повествует. В ней идёт речь о выполнении обещания, данного Богом Аврааму за 430 лет до описываемых событий, о становлении израильского народа и о получении им Закона. Эти темы связаны ещё одним событием: сорокалетним странствием в пустыне. Содержание книги Исход можно подытожить следующим образом:

1–12. Израиль в Египте.

13–18. Исход из Египта.

19–40. Бог даёт Израилю Закон на горе Синай.

Моисей — человек, которого Бог избрал, чтобы тот вывел народ из египетского рабства и провёл через пустыню. На горе Синай — Божьей горе — Бог даёт Моисею Своё откровение. Именно к этой горе Бог приводит Свой народ после освобождения его из Египта. Именно там Он чудесным образом является израильтянам, заключает с ними Завет и даёт им Закон (правила, по которым должен жить Его народ). Завет — средства установления новых отношений, которые не существовали прежде того: Израиль называют специальным владением Бога, королевством священников, святой нацией. Израиль должен быть установлен от других наций для поклонения Бога, так же, как священники были отделены от других мужчин.

Вскоре после этого люди нарушат Завет, отпадут от Бога, поклоняясь золотому тельцу — такая форма идолопоклонничества была привычна для них в Египте. Однако Бог прощает их, возобновляет Завет и даёт людям наставления о том, как служить Ему в пустыне.

Суровость некоторых законов может потрясти нас, но мы должны помнить, что Бог свят и Он не мог допустить бунта против святости со стороны людей, которые не успели ею обновиться. Другая причина — в том, что израильтяне как народ находились ещё в младенческом возрасте, и, если бы не суровость Бога, они бы не выжили как нация.

В книге Исход большое внимание уделяется природе духовной брани, проходящей параллельно с событиями на земле. Для Бога важно разоблачить египетских богов. Почти каждая из казней является судом над египетским богом и разоблачением его бессилия. Например, египтяне считали Нил священным, а фараона — воплощением божества. Чтобы освободить народ Божий, было необходимо победить его духовных врагов, и только Бог мог сделать это. Язвы (или катастрофы) следовали естественной последовательности (причины и следствия отношения), за исключением смерти первенца. Элемент чуда рассматривается в необычной тяжести событий и их сроках: Бог использует созданный порядок для Его собственных целей. Эта типология Исхода позже рассматривается в книге Откровения, где есть причинно-следственные отношения, которые регулируют события в книге Откровения, что, возможно, в будущем приведет к ядерной войне.

События исхода, приведшие к возникновению израильского народа (Исх. 19:3–6), указывают на несравненно более великий Исход, которому предстояло произойти примерно 1480 лет спустя, когда Иисус-Спаситель стал Жертвенным Агнцем во искупление грехов всех, кто находится во власти греха и сатаны. Это привело к объединению тех, кто верит в Него, в новый народ — Божью Церковь, которая унаследует лучшую Обетованную Землю — Небесный Иерусалим.

ЛЕВИТ

Точнее всего было бы описать эту книгу как «священнический кодекс», поскольку она по сути своей представляет руководство для священников. Не всё колено Левия принадлежало к священству — только один род в этом колене. Однако, некоторые ученые думают, что это касается людей в целом так, чтобы они могли представить правильные жертвы и быть ответственными перед людьми, чтобы не эксплуатировать их, утверждая, что они имеют секретное знание. Священники должны были разрабатывать и преподавать правила повседневной жизни израильтян. Бог избрал Израиль святым народом, народом священников, то есть народом, который должен был ходатайствовать перед Богом за другие народы, вести их к поклонению и служить отражением святости Того, Кому они принадлежали. Тема книги — поддержание отношений между Богом и Израилем, установленных в исходе. В книге Левит мы видим, что Бог Сам установил способы реализации этих отношений посредством системы жертвоприношений.

Концепция святости является одним из ключей к пониманию книги Левит. Объект или лицо является святым, если объект используется в поклонении Бога, или лицо, посвященное его служению и поэтому принадлежит ему. Это видно в макете лагеря:

Место	*Человек*
Святилище	Священники
Лагерь	Люди
За пределами лагеря	Временно нечисты
Пустиня	Нечистые духи

Когда что-то ближе к Богу, оно становится святее. Это видно в макете скинии:

Место	*Человек*
Внутренний двор	Левит
Внешное святилище	Священники
Внутренное святилище	Первосвященник

Основные части книги Левит заключаются в следующем:

1) Правила для приношения различных видов жертвы:
   а) основное обучение на жертвах (1–5),
   б) административные детали (6–7).
2) Рукоположение Аарона и его сыновей и приношение первых жертв недавно установленного святилища (8–10).
3) Ряд законов, регулирующих состав ритуальной чистоты:
   а) чистые и грязные пищевые продукты и животные,
   б) рождение детей,
   в) проказа на людях, загрязненные одежда и дома,
   г) сбросы из половых органов.

4) Правила, касающиеся дня искупления.

5) Кодекс святости.

ЧИСЛА

Книга Чисел является описанием сложной истории измены, восстания, отступления и разочарования израильтян на фоне Божьей верности, присутствия, провидения и долготерпения.

После исхода израильтяне не двинулись прямо к Обетованной Земле — преимущественно по религиозным и военным мотивам. Прибрежная полоса была занята филистимлянами, и Бог захотел подвергнуть израильтян испытанию.

Израильтяне могли завершить путешествие в два года, но из-за их неповиновения странствие длилось целых сорок лет.

Книга Чисел ведёт читателя от подножия горы Синай к Земле Обетованной. Книга начинается и заканчивается исчислениями, от которых она и получила своё название.

У подножия горы Синай, куда люди дошли за три месяца пути, Бог являет Себя народу; происходит торжественный обряд заключения Завета. Именно здесь, у горы Синай, люди узнают, как они должны служить Богу — через священников, действующих в главной святыне — Скинии; помогать им будет особый орден — левиты.

После того, как Бог даёт израильтянам Закон, они становятся организованным обществом со строгим уставом — чем-то наподобие армии.

К сожалению, в период странствий по пустыне израильтяне неоднократно восставали против Бога, то ропща на своего предводителя Моисея, то скатываясь к идолопоклонничеству. Всякий раз Бог наказывал их либо бедствием, либо военным поражением; в результате того и другого численность народа сокращалась. Наконец Бог поклялся, что это поколение не достигнет Земли Обетованной; тела их останутся в пустыне.

Дойдя до Кадеса (евр. Кадеш*), израильтяне выслали в землю Ханаанскую двенадцать разведчиков, но те вернулись недовольные, и разразился бунт. В результате странствие Израиля удлинилось на 38 лет; из всего этого поколения Бог позволил ступить на Землю Обетованную только Халеву и Иисусу Навину. Даже Моисея Бог наказывает за самонадеянность (Моисей не поверил Господу), и тот умирает накануне вступления израильтян в Землю Обетованную.

[*Некоторым читателям покажутся непривычными предлагаемые дополнительные формы личных имен. Греческий (и арамейский) язык дважды исказил оригинальные формы большинства еврейских личных имён, так как их принято употреблять в русских стандартных переводах, поэтому мы прибавили к тексту их оригинальные формы, которые употреблются тоже в картах.]

Несмотря на то, что израильтяне не раз восставали против Бога, Он заботится о них, чудесным образом давая им воду и пищу в пустыне — на протяжении сорока лет, изо дня в день.

Вот какие духовные уроки мы можем вынести из книги Чисел:

1) Бог живёт среди людей.

2) Бог наказывает Свой народ, когда это необходимо.

3) Бог подавляет человеческие бунты ради самого человека; Он управляет историей.

4) Бог свят, и Его святость несовместима с теми, кто восстает против нее. Чтобы жить в гармонии с Богом, мы должны принимать все Его условия.

5) Бог Ветхого Завета — это и Бог Нового Завета: Бог-Ревнитель, но при этом любящий и милосердный.

ВТОРОЗАКОНИЕ

Название этой книги в действительности означает «обновлённый завет», поскольку её структура отражает процесс обновления Завета. Подобные заветы были хорошо известны в те времена на Ближнем Востоке и заключались преимущественно в форме политических договоров. Структура таких договоров (или заветов) была следующей:

Преамбула, содержащая имя составителя договора.

Обзор прошлых отношений между сторонами со времени заключения предыдущего договора.

Условия, определяющие взаимные обязанности сторон.

Пункт, определяющий договор как документ и предписывающий вассалам зачитывать его через определённые промежутки времени.

Список богов — свидетелей договора.

Проклятия, грозящие вассалу болезнями, смертью, изгнанием и т. д. в случае нарушения договора, и благословения, обещающие ему процветание и благоденствие в случае его соблюдения.

Цель таких договоров заключалась в обеспечении полной зависимости вассального царя или государства от сюзерена, будь-то царь или империя.

Поведение послушного вассала описывалось в определённых терминах. Хороший вассал должен «следовать», «убаиваться», «любить», «слушаться голоса Господа». Непокорный вассал называется «грешником». Эхо этой фразеологии то и дело звучит в Ветхом Завете, а иногда даже и в Новом. В предостережениях пророков на тему близящегося Суда нередко слышатся отголоски вышеозначенных проклятий. В самом деле, главной задачей одного из пророков было напоминаться людям о том, что Завет — это не только привилегии, но ещё и ответственность. Подобные договоры в усечённой форме можно найти в 19–21 главах книги Исход, 24 главе книги Иисуса Навина, 12 главе 1 книги Царств. Но наиболее подробно договор отражён в книге Второзакония:

1–3 — исторический пролог — обзор взаимоотношений;

4–6 — условия;

27 — пункт, определяющий договор как документ;

28 — проклятия и благословения.

В книге Второзаконие не подчеркивается цель избрания, главная задача Моисея — предупредить израильтян об опасности потери их веры и истины, что может привести к потере их новой земли. Израильтяне должны были быть свидетелями к нациям, которые должны были благословиться из-за выбора Израиля. Последняя часть книги говорит о благословениях в результате послушания, но также и о проклятиях в случае непослушания. Список благословений перечисляет целый диапазон даров Бога Его людям: политических, с точки зрения сельского хозяйства и в военном отношении. Наоборот, еще более длинный ряд проклятий угрожает всему, чем израильтяне дорожат: от свободы — к здоровью, от процветания — до потери земли. Восстать против требований Завета Бога означало изменить Спасителя на Судью.

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: ВАЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНА

1) ЮРИДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Закон становится конституцией, законодательным кодексом нового народа. Этот Закон уникален, потому что он дан Богом и в нём отражена личность Бога. В этом смысле его можно назвать идеальным, совершенным Законом. Набожный израильтянин стремился как можно больше узнать о Божьих законах (потому что их выполнение — ключ к благословению и процветанию); он знал, что Бог совершенен, и хотел максимально приблизиться к совершенству. Потому Закон не заключал в себе негативного оттенка, а приобретал его лишь тогда, когда люди не желали повиноваться Богу и искушали Его.

Когда израильтяне согласились быть Божьим народом, они стали называться «святым народом» — то есть Бог выделил их, избрал для служения. Чтобы показать, какими Он желает видеть их — весь народ в целом и каждого в отдельности — Бог и дал израильтянам Закон. Основа этого Закона — Десять Заповедей, которые Бог Сам начертал для Своего народа; остальные законы пересказал людям Моисей. Народ принял условия Бога — и Завет был заключён.

Закон Торы («Тора» и означает «закон; наставление в праведной жизни») условно делится на три категории: 1. Моральные законы. 2. Гражданские законы. 3. Культовые законы. Каждая из категорий базируется на следующем постулате: израильтяне принадлежат Богу; некоторые формы поведения несовместимы с такого рода отношениями. Тех, кто будет вести себя неподобающим образом, постигнет кара.

В Пятикнижии (первые пять книг Библии) мы находим различные списки законов. Их можно разделить на четыре основные группы:

1) **Статуты,** то есть абсолютные запреты. Все они начинаются с «не» и гласят примерно следующее: «Не делай того-то и того-то, ибо ты принадлежишь Мне и не имеешь права делать то, что Мне неугодно». Высший образец этой категории законов — Десять Заповедей. Это — так называемые «моральные законы», которые отражают волю Бога для каждого человека.
2) **Правовые нормы**, или установления прецедента (так называемые «суждения») — то, что мы называем «обычним правом». Формулировка их преимущественно такова: «Если человек совершил то-то и то-то, он платит за это такую-то и такую-то цену».
3) **Категорические формы**, выраженные императивами: «За то-то и то-то человек должен быть предан смерти или изгнан». Эти законы относятся исключительно к Израилю как к теократическому обществу, управляемому непосредственно Богом; этим и объясняется их ультимативная форма.
4) **Культовые, или обрядовые, законы**. Посредством этих законов Бог объясняет, как люди должны служить Ему — в скинии или, позднее, в Храме. Эти законы определяют поведение священников и левитов (их помощников). Современному читателю культовые законы могут напомнить правила техники безопасности на атомной станции. Грех подобен радиоактивному излучению, которого всеми силами нужно избежать. Бог свят и грозен; следовательно, мы не смеем приближаться к Нему иначе, как на тех условиях, которые определил Он Сам.

Израильские законы уникальны по следующим причинам:

1) Все они даны непосредственно Богом. Повтор «Я Господь» ясно связывал заповеди с собственным характером Яхве. Еврейский народ как народ Божий должен был поклониться и таким образом быть как их Бог. Неповиновение им рассматривается как личный бунт против Бога. Эти законы не относительны, не произвольны. Их действие распространяется на личную жизнь каждого и жизнь народа в целом. И то, и другое одинаково важно.
2) Стандарты человеческой жизни чрезвычайно высоки. Превышение прав исключено; наказание соответствует преступлению. Перед законом равны все, включая царя. В законодательном кодексе хеттеев наказание за одно и то же преступление разнится в зависимости от социального положения преступника. Израильские законы абсолютны, за исключением тех случаев, когда имеются смягчающие обстоятельства.
3) Для закона нет отверженных; напротив, он печётся об обездоленных — вдовах, сиротах, чужеземцах, беглецах, рабах.

Какие уроки мы с вами можем вынести сегодня из Закона Израиля?

1) Закон — неотъемлемая часть откровения, поскольку он даёт нам возможность прикоснуться к пониманию Бога.

2) Закон был дан народу, который УЖЕ был избран Богом; следовательно, исполнение Закона не есть путь к спасению.

Что может быть нам непонятным в Законе?

1) **Концепция секса**. Может показаться, что Бог «предубеждён» против секса. Это заблуждение. Бог твёрд в следующих пунктах:
   а) Он не желает, чтобы Ему поклонялись, как идолу. Ханаанское идолопоклонничество пронизано идеей секса и плодородия.
   б) Богом определено, что секс должен рассматриваться только в контексте брака. Он запрещает все формы извращений — по той причине, что все извращения идут от сатаны.
2) **Концепция чистого и нечистого**. «Чистое» означает «достойное предстать перед Богом и служить Ему»; «нечистое» означает прямо противоположное. Вот ряд факторов, которые определяют, что чисто и что нечисто:
   а) нечисто всё, что мертво, или содержит отмершие клетки (менструальные выделения, изверженное семя и т.п.) Контакт с этим делает человека нечистым, поскольку мёртвые тела или клетки означают грех (распад).
   б) нечисты некоторые животные — возможно, потому, что они питаются кровью или мертвечиной. В обряде искупления (очищения от грехов) жертвенное животное заменяет человека, потому что и те, и другие — живые существа, в которых есть дыхание жизни, которое поддерживается кровообращением.
   в) нечисто все, что неприятно Богу. Иногда Он не объясняет причин.
3) **Кровь** нельзя использовать в пищу, потому что она сохраняется для обряда искупления грехов. Кровь заключает в себе жизненное начало, приносимое в жертву за жизнь грешника.
4) **Искажение исключает людей из участия в поклонении Храма**. Причина для этого повидимому несправедливого исключения — то, что такое искажение было часто характерно для причастности к идолопоклонническому культу: «Тот, у кого повреждены семенники или отрезана часть полового органа, не может присоединиться к израильскому народу в поклонении Господу.» (Втор. 23:1). Идолопоклонники часто калечили себя как признак преданности Ваалу или Астарте. Это объясняет странный текст в Зах. 13:6: «Но другие люди скажут: «А что это за рубцы у тебя на спине?» И он ответит: «Меня били в доме друзей».

   «Тот, у кого родители не состоят в законном браке, не может присоединиться к израильскому народу в поклонении Господу, и никто из их потомков, до десятого поколения, не может войти в это общество!» (Втор. 23:2).

   Все эти условия были вероятно связаны с идолопоклонническим поклонением. Брак, упомянутый в стихе 2, вероятно любой в результате союза с культовой проституткой.
5) **Высшая мера наказания была приписана за убийства**, сексуальные преступления, включая насилие, поклонение другим богам и причастность к оккультизму или к сделке раба. Такая же мера наказания была наложена для непослушных сыновей (Втор. 21:21–28). В отличие от других культур, это наказание не было приписано для вопросов собственности или воровства. Каждый человек (даже цари) был равен перед законом. Тюрьмы были местами, где люди могли спастись от ареста, предстоящего судебного разбирательства и приговора. Ветхий Завет стремился ограничить месть путем введения строгих ограничений.

   Штрафы часто были в виде платежей оскорбленной стороне как средства компенсации за неправильный поступок, и могли, по общему согласию, заменить смертную казнь (для прелюбодеяния, например).
6) **Землевладение**. Обетованная земля была определена как принадлежность Богу и отдана в аренду. После ее завоевания каждое племя получило часть согласно его размеру. После каждых 49 лет эта земля должна была возвратиться к ее настоящему владельцу. В той связи были также отменены долги. Каждые 7 лет это принцип должен был повторяться.
7) **Сезоны.** Хотя была последовательность урожаев, в Израиле было только два сезона: посевная и урожай. Созвездие Плеяды было доминирующим в зимний период (посевной сезон) и Орион в летний период (Амос 5:8). Звезды были в качестве часов для фермера. Именно в течение зимнего периода было два дождя: первый дождь (осень) и последний дождь (весна).

Как нам воспринимать и интерпретировать Закон?

Закон (Тора), в сущности, являет собой свод наставлений о том, как вести праведную, нравственно здоровую жизнь. Эти наставления были даны израильтянам при заключении Завета у горы Синай. Это было сделано не только чтобы избавить израильтян от греховного образа жизни в Египте, но и предоставлять им оплотом против развратной и идолопоклоннической цивилизации Ханаана, когда они должны были войти в Землю Обетованную.

Закон хорош по своей сути уже потому, что показывает нам Бога. Цели Закона — заставить израильтян соблюдать моральные нормы, чтобы они могли служить Богу; подготовить их к приходу грядущего Мессии. Следует иметь в виду, что выполнение Закона — не путь к спасению; спасение не будет дано человеку за его личные моральные заслуги или труды. Закон — не способ спастись, но указание на необходимость спасения. В Ветхом Завете соблюдение Закона означает благословение Господне, а вовсе не то, что Бог изберёт соблюдающего Закон и милостью Своей даст ему спасение. Крайние диспенционалисты* (*Диспенционализм — богословская система, разделяющая прошлую и будущую историю человечества на отдельные изолированные периоды) утверждают, что Бог дал израильтянам Закон, поскольку ненавидел их и желал смешать с грязью. Такая версия — пародия на библейское учение. Христиане признают, что моральный закон по-прежнему довлеет над нами, но благодаря Святому Духу он стал внутренней реальностью. Культовые же законы, определяющие порядок жертвоприношений, отменены, поскольку на смену ветхозаветному священничеству пришло служение Христу.

2) СИСТЕМА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ.

Нам с вами отвратительна идея кровопролитных жертвоприношений, но в ветхозаветные времена домашний скот человека был его богатством (которое мы с вами измеряем деньгами). Чтобы в действительности, а не на словах, пожертвовать животное Богу, был лишь один способ — убить его. Но это ещё не всё. Здесь есть и другая идея: если грешник заслуживает смерти, то вместо него может умереть животное. Так задумал Бог, чтобы сохранить жизнь Своим людям. Смерть животного означала пролитие крови, которая считалась основой жизни. Отсюда и запрет на употребление крови в пищу — кровь убитого животного сразу сливалась или собиралась для использования в ритуале жертвоприношения.

В древнем Израиле жертвы приносились не только ради искупления грехов. Например, в жертву могли отдаваться и сельскохозяйственные продукты, но запрещалось человеческое жертвоприношение — люди должны были оставаться в живых (для этого и существовала искупительная жертва!)

Общим у разных видов жертвоприношения было то, что они совершались в контексте служения Богу. Это служение состояло главным образом из благодарности Ему за Его идеальный замысел и за данное Им благополучие и процветание.

Система жертвоприношений:

1) **До заключения Завета на горе Синай**. Хотя система жертвоприношений была внедрена при заключении Завета, однако о жертвах косвенно упоминается ещё в книге Бытия в связи с Адамом и с Каином; открыто же о жертвах говорится с того момента, когда заходит речь о Завете. Пролитие крови скрепляло Завет (как печать скрепляет современные договоры); но оно означало и нечто большее: если нарушишь этот договор, то прольётся твоя кровь! Вспомним и несостоявшееся принесение в жертву Исаака, и пасхальное жертвоприношение в Египте, ещё до заключения Завета на Синае.
2) **На горе Синай** народу Израиля был дан Закон — своего рода хартия, заключавшая в себе обязательства по выполнению Завета. Соблюдение Закона означало Господне благословение и общение с Ним — но не вечное спасение. Нарушение Закона приводило к суровым наказаниям. В Законе Бог объяснил людям, какое служение Ему угодно, и установил систему жертвоприношений, чтобы:
   а) восстановить разорванную (из-за грехопадения) связь с Богом;
   б) выразить человеческое преклонение перед Богом;
   в) удостоверить чистоту обряда богослужения. Жертвоприношения, как и законы, не были средством вечного спасения (ср. Евр. 9:9–10). В ветхозаветные времена верующих спасало то же, что и нас с вами сегодня — личная вера. Жертвоприношение Мессии, которому ещё предстояло совершиться, имело отношение и к ним. Им (и нам) был открыт такой кредит доверия, который не исчерпать, как бы велика ни была задолженность.
3) **Различные типы жертвоприношений**. Существовало пять основных видов жертв:

а) жертва всесожжения: жертвенное животное полностью сжигалось, символизируя полную отдачу себя Богу и полноту примирения. Именно о такой жертве говорил Павел в Послании к римлянам, 12;

б) мирная жертва: выражение благодарности Богу. Мирные жертвы были трёх видов: жертва особой благодарности (за благословение), жертва обета и жертва усердия (то есть общей благодарности). Часть жертвенного животного сжигалась; остальное приносящий жертву съедал с друзьями перед лицом Бога. Эта жертва символизировала связь между Богом и человеком, и людей между собой;

в) хлебная жертва, символизирующая посвящение Богу лучших плодов своего труда;

г) жертва повинности: плата за проступок. В особых случаях жертва должна была сопровождаться денежным возмещением ущерба. Такая жертва — символ примирения с Богом. Есть также свидетельство, что человек, который сдедал грех преднамеренно, через раскаяние уменьшает нарушение до небрежного греха, который мог тогда быть искуплен, предоставляя жертву вины;

д) жертва за грех: приносится во искупление грехов человека или всего народа. Её еврейское название также переводится как «грех». Таким образом, Христос стал «грехом» (то есть жертвой за грех), не зная греха (2 Кор. 5:21). Именно такую жертву принёс Иисус на кресте; её и знаменует Тайная вечеря.

Раз в год, в День Искупления (Йом-Кипур), жертвоприношение имело особую форму. Первосвященник входил в Святое Святых. Сначала он приносил жертву за собственные грехи, чтобы Бог не поразил его в Своём святом присутствии. Затем он совершал жертвоприношение от всего народа. Для этого первосвященник брал двух козлов, одного из которых закалывали и приносили в жертву за грех, а второго отпускали в пустыню. Первый козёл символизировал само очищение, а второй — результат очищения: удаление грехов.

4) **Значение крови**. Жертвы предполагали кровопролитие: либо в самом процессе жертвоприношения (если это жертва за грех), либо в предварительном ритуале, — поскольку приносящий жертву являлся перед лицо Бога. Святость Бога напоминала человеку о его собственной греховности, от которой можно очиститься только кровью.

Пролитие жертвенной крови включало в себя:

а) умилостивление Бога, т.е. отвращение от себя Его гнева (между грешником и Святым Богом существовала вражда, которая неотвратимо влекла за собой наказание);

б) искупление грехов (вместе с умилостивлением означало очищение);

в) принцип замещения. Принося жертву за грех, грешник возлагал руку на голову жертвенного животного, как бы отождествляя себя с ним и в то же время признаваясь в своих грехах;

г) спасение было на Божих условях: осознание того факта, что Бог Сам повелел человеку приносить Ему искупительную жертву. Человеку оставалось только принять Его условия примирения (ср. Лев. 17:11).

5) **Польза от системы жертвоприношений.**

а) жертвоприношение было очень важным событием: грешник осознавал, что его грех стоил жизни невинному животному;

б) становилось понятно, что грех — не умозрительное понятие. Возможно, человек даже не понимал, что согрешил, но другие могли указать ему на его грех. Жертвоприношение помогало осознать глубинный смысл греха;

в) человек приходил к Богу на Его условиях;

г) жертвоприношение показывало, что Бог не желает смерти грешника, что Он хочет примирения со Своим народом.

6) **Ограниченность системы жертвоприношений.**

а) подобно Закону, система жертвоприношений была временным установлением, которое действовало только до прихода Мессии; после же оно утратило действенность, что видно из разрушения Храма и священства. Сама по себе кровь животных не имела искупительной ценности — эта ценность была придана ей Богом на ограниченный срок;

б) жертвоприношение не искупало намеренных, сознательных восстаний против Бога, таких, как прелюбодеяние, идолопоклонничество, убийство и богохульство (то, что мы сегодня на-

зываем предумышленными преступлениями). Совершивший такое преступление отвергался сообществом Завета и предавался смерти;

в) система жертвоприношений давала грешнику возможность избежать временного наказания (физической смерти) — но только до совершения следующего греха. Иными словами, люди не могли обрести вечного спасения, и потому жертвоприношения постоянно повторялись.

Жертвоприношение Иисуса было совсем иным; оно искупило все грехи и не должно было повторяться, потому что Иисус — Бог.

3) УКАЗАНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ МЕССИИ В ВЗ

Ветхозаветная концепция искупления выражена в двух аспектах:

1) Узаконенное замещение на основе семейных отношений. В Книге Исаии 40–66 Господь назван «искупителем» (евр. *гоель*) Своего народа. Это понятие используется и в контексте выкупа (евр. *гаал*) членов семьи. Искупитель мог выкупить родственника из рабства (Лев. 25:47–49), или его имущество, проданное за долги (Лев. 25:25); имел право жениться на бездетной вдове (Руфь 3:13) и был обязан отомстить за убийство близкого родственника (в этом случае он назывался искупителем крови (Чис. 35)). В каждом из этих случаев искупитель выполнял то, что другой человек сделать не мог: это и есть узаконенное замещение на основе семейных отношений.

2) Плата за избавление от смертной казни. В еврейском языке этот процесс обозначался глаголом «*пада*» — «заплатить выкуп». В Ветхом Завете мы читаем об обязательном выкупе за перворожденных (Исх. 13:12; Чис. 3:40; 18:15–17) и об избавлении, которое даёт Господь (Пс. 129:7). Причина в том, что все первенцы принадлежат Богу и по закону должны приноситься Ему в жертву. Однако Богу противны человеческие жертвоприношения, и потому Он велит выкупать первенцев, но при этом они по-прежнему принадлежат Господу и должны посвятить себя Ему. Выкуп во спасение жизни означал также священный подушный налог, который израильтяне должны были платить при исчислении населения (Исх. 30:12–16), поскольку оно проводилось лишь тогда, когда люди проявляли маловерие. Возможно, Иисус иносказательно говорил о том, что теперь сыны царства свободны именно от этого налога (Мт. 17:24–27).

4) ПРАЗДНИКИ

В языческих религиях праздники и ритуалы были связаны с мифологическими событиями: упоминавшиеся в них боги либо мистические силы Вселенной должны были оказать людям помощь и покровительство. В древнем Израиле праздники имели совершенно иной смысл. Они были связаны с событиями, которые народ Израиля пережил сам. Из поколения в поколение люди вспоминали чудеса, сотворённые Богом, воспевали Его силу, Его любовь, Его обетования, Его образ. Так, события Исхода запечатлелись в празднике Пасхи, а получение Закона — в празднике Пятидесятницы. Все праздники имели пророческое значение — и пророчества должны были сбыться с приходом Мессии. Примечательно, что Иисус не учредил новых праздников на смену старым, поскольку библейские события, отражённые в праздниках, воплотились в Нём (Гал. 2:16–17). Нас, христиан, интересует именно пророческий аспект ветхозаветных праздников и исполнение пророчеств. Праздники были лишь тенью того, чему предстояло сбыться.

Ветхозаветные праздники можно разделить на две основных категории:

1) **Великие праздники:**

а) праздники паломничества (священного собрания) — радостные праздники: Песах (Пасха) в марте-апреле, Шавуот (Пятидесятница) в мае-июне и Суккот (Праздник Кущей) в сентябре-октябре.

б) праздники торжества: Рош-Гашана (Новый Год) в сентябре-октябре, Йом-Кипур (Великий День Искупления) в сентябре-октябре.

2) **Другие праздники**: Ханука (Праздник Очищения Храма) — в ноябре-декабре. Пурим (Праздник Избавления) в феврале-марте.

Во время Пасхи по иудейской традиции читалась Песнь Песней, в Пятидесятницу — Книга Руфь, в память о падении Иерусалима — Плач Иеремии, во время Праздника Кущей — Книга Екклезиаста, во время Пурима — Книга Есфирь.

Пасха, Пятидесятница и Праздник Кущей были тремя великими ежегодными праздниками, во время которых (то есть трижды в год) каждый набожный еврей должен был приходить в Иерусалимский Храм.

Празднование Пасхи длилось восемь дней; в этом празднике были увековечены события Исхода, когда Господь уберег перворожденных младенцев Израиля и вывел народ из рабства. Пасху называют также

праздником опресноков, потому что накануне Исхода евреи пекли только пресный хлеб. В еврейских домах за месяц до Пасхи начинали искать и уничтожать закваску (ср. 1 Кор. 5:7–8). Ко времени Иисуса появились и новые пасхальные обряды: жертвенных агнцев убивали во дворе Храма и мазали их кровью жертвенник (а не дверные косяки); при этом пели хвалебные псалмы — «галель». Глава семейства приносил в дом заколотого ягнёнка, которого жарили и ели всей семьёй. Всякий, кто без уважительной причины не принимал участие в праздновании Пасхи, истреблялся из народа — настолько велико было значение этого праздника. К пасхальной трапезе семейство приступало, исполняя особый ритуал (евр. *седер*). В соответствии с раввинистической традицией, в каждом доме дверь оставалась открытой, а также стоял свободный стул — для Илии, который войдёт и огласит пришествие Мессии.

Вероятно, Иисус умер как раз в то время, когда в Храме закалывали агнцев. Вот почему Он праздновал Пасху раньше, чем обычно. Основные элементы пасхального ужина: три пресных хлеба (евр. *мацот*) на подносе, ягнёнок, горькие травы и соус, чашка солёной воды и четыре чаши красного вина, которые выпивались в определённое время по ходу обряда.

Пасха не только знаменует освобождение из египетского рабства; она обращена в будущее, к другому, более великому освобождению, которое Иисус даровал нам на кресте. Христос сказал, что разломленная на части маца (средняя её часть называется афикоман) — это Его тело, а вино в чаше — кровь Жертвенного Агнца. Когда апостолы пили ее, Он произнес: «*Сия чаша есть новый завет в Моей крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё воспоминание*» (1 Кор. 11:25). Иисус являет Собою то великое освобождение, к которому устремлён праздник Пасхи. К сожалению, иудеи до сих пор не признали это.

Пятидесятница в Библии ещё называется праздником седмин, праздником жатвы и днём первых плодов. В этот праздник люди несли первые плоды своего урожая (пшеницу, ячмень, виноград, смоквы и финики) к Храму и отдавали священникам, чтобы те на жертвеннике принесли хлебное приношение Богу. Огромная процессия, во главе которой шёл жертвенный бык, двигалась к Иерусалиму из близлежащего города под звуки флейты и хвалебные песнопения. В Иерусалиме их встречали священники и важные особы. Пилигримы проводили в Иерусалиме ночь, а на следующий день отдавали священникам первые плоды урожая. Во время этого праздника читалась Книга Руфь. Однако Пятидесятница прежде всего праздновалась в память получения Божьего Закона на горе Синай, ознаменовавшего рождение израильского народа.

Первоначально праздник Пятидесятницы был отпразднован в восьмой день праздника Пасхи, во времени отделенной от этого на семь недель. Это символ и прообраз, поскольку христианская Пятидесятница также тесно связана с событиями новозаветной Пасхи. За десять дней до Пятидесятницы Иисус вознёсся на небо, а десять дней спустя, в день Пятидесятницы, когда апо-столы пребывали в молитве, на них снизошёл Дух Божий — и родилась Церковь. С этого дня апостолы понесли всем народам Благую Весть.

Праздник Кущей знаменовал сорокалетнее странствие израильтян по пустыне, во время которого они полностью зависели от Господа. Этот праздник также назывался праздником собирания плодов. Его праздновали через десять дней после Йом-Кипура. Сразу же по окончании Йом-Кипура начиналась подготовка к Празднику Кущей. Израильтяне повсюду строили кущи (шалаши) из ветвей и листьев в память о шалашах, служивших им кровом во время странствия по пустыне. Празднование продолжалось семь дней, и в это время приносились жертвы за семьдесят народов земли. Это был пророческий жест, обращённый в будущее, когда все народы будут поклоняться Богу Израиля (Зах. 14:16). Во время праздника тысячи людей стекались в Иерусалим, и у всех в руках были пальмовые ветви, символизирующие радость. Вокруг Храма стояли четыре огромных светильника, освещавшие весь город. Подходя к Храму с пением галель, люди несли масляные лампады, которые наполняли маслом из четырёх огромных ваз. Ещё один обряд выглядел так: люди черпали воду из Силоамского источника, приносили её в Храм и выливали вместе с вином в резервуар перед жертвенником. На восьмой день люди несли приношения Богу и молились, чтобы Он в следующем году послал им дождь. В этом аспекте мы и должны понимать 7 главу Евангелия от Иоанна. Во время Праздника Кущей Иисус появился в Храме и сказал, что Он — вода Жизни, т.е. Тот, Кто напоит людей Духом Божиим. На восьмой день праздника читался Закон, и люди танцевали, держа в руках свитки с заповедями. В Ин. 7 Иисус говорит, что никто из них не поступает по Закону — все неправедны, и всем нужно то, что Он даёт нам: новая жизнь, которая начнётся, когда нас осенит Святой Дух. А это произойдёт, когда мы осознаем собственную ничтожность и обратимся с мольбой о прощении к Тому, Кто умер за нас на кресте. Только после этого Святой Дух снизойдёт на нас.

Некоторые христиане видели в Праздник Кущей прообраз Второго Пришествия.

1) Праздник труб (день 1) сигнализирует начало праздника шатров. Это паралель к вознесению Церкви на небеса.

2) Йом Киппур (день 10) объявляет о раскаянии еврейской нации. Это паралель к национальному раскаянию Израиля (ср.: Зах. 12:10–13:5).

3) Праздник Шатров (день 15) — паралель к возвращению Христа с Его Церковью.

4) Симха Тора (день 23) служит прототипом брачного ужина Агнца.

Если его интерпретировать буквально, это означало бы, что Церковь была бы на небесах только в течение 15 дней перед возвращением, в то время как землю ожидает окончательное наказание (см. 2 Петра 3:10). В это время будет спасен весь Израиль. В это время обязательно, чтобы Израиль (избранный, представленной 144 000) выжил физически, чтобы быть в состоянии войти в тысячелетие как восстановленные, но еще не прославленные люди. Это объяснило бы, почему, если бы несчастье не было сокращено, еврейская нация была бы уничтоженной, таким образом избранные в Мт. 24 вероятно относятся к избранным евреям (144 000).

5) ИЗБРАННОСТЬ НАРОДА ИЗРАИЛЯ

а) ***Отношения Отца и Сына***. Господь, как Глава ветхозаветного сообщества, усыновил израильтян и стал их Отцом. Он сделал их народом, Он взрастил их и повёл за Собой (Исх. 4:22–23; Втор. 32:6). Матфей вспоминает это пророчество («Я призвал Сына Моего из сынов Израиля») применительно к Иисусу, ибо Он воплощает предназначение избранного народа. В этом же смысле, вероятно, Иисус называет Себя «Истинным Вином» — то есть Истинным Израилем. Каждый израильтянин — представитель избранного народа — может считаться сыном Божиим. Израиль — это семья, которую создал и устроил Отец (Втор. 32:6). Слово «первенец» используется в переносном смысле и означает «первый в ряду», «первый по значению». Ему дарованы особые права наследования, особая милость. Как истинные сыновья, израильтяне должны во всём брать пример с Отца, стремиться походить на Него («*Святы будьте, ибо свят Я*» — Лев. 19:2). Сын должен уважать пожелания Отца и послушанием выражать своё почтение и благодарность. Отец же проявляет Свою любовь в нежном и преданном отношении к Сыну.

б) ***Царство царственных священников***. Именно таким царством должен был стать Израиль. «Царственные» — потому что принадлежат Царю, Мессии; «священники» — потому что несут Божью благодать народам земли. К сожалению, израильтяне отклонили эту привилегию и выделили отдельную касту священников (левитов — Исх. 19:16–25 и 20:18–21), которые передавали слова Бога только евреям, а не всем народам. Таким образом, исполнение Божьей воли было отложено и состоялось только с появлением Церкви. Но настанет время, когда это воплотится в жизнь и в Израиле — со вторым пришествием Мессии иудеи обратятся ко Христу.

ПРОРОКИ

Это — вторая часть еврейской Библии, куда входят также исторические книги, так как их авторы — Самуил, Исаия и Иеремия — были пророками израильскими.

ИИСУС НАВИН

История поселения Израиля в Земле Обетованной описана в Книге Иисуса Навина и Книге Судей. Завоевание носило характер молниеносной войны, в ходе которой сопротивление было подавлено и Израиль взял под контроль все стратегически важные пункты; однако избавление от противника всё же потребовало длительного периода времени. Большинство крепостей не брали осадой; Иисус Навин (евр. Иошуа, бен-Нуна = Сын Нуна или Нунович) выманивал их жителей наружу. По сути, израильтяне прочно удерживали лишь горную часть Израиля; когда прежние жители Земли Обетованной вновь собрались с силами, израильтянам пришлось уступить прибрежные районы вначале хананеям, а затем и филистимлянам.

Перед штурмом первого города, Иерихона, Господь является Иисусу Навину в образе вождя небесного воинства и напоминает о том, что помимо завоевания реального города, происходит и духовная битва между Богом и силами зла, которые правят жителями Ханаана. Иерихон, судя по его названию, посвящён божеству Луны. Бог напоминает Иисусу Навину, что война должна вестись по данным Им правилам. Иерихон, как первый отвоёванный город на Обетованной Земле, должен быть посвящён Богу, то есть принесён в жертву всесожжения. Кроме того, сожжённый Иерихон должен был стать долгожданным плацдармом для проведения военной кампании.

Книга Иисуса Навина подробно повествует о распределении Обетованной Земли между двенадцатью коленами Израилевыми. Данная Богом территория была бесценна для израильтян; это было их наследие, которое не продаётся.

Завершает книгу описание церемонии обновления Завета между горами Гевал и Геразим.

КНИГА СУДЕЙ

Слово, переводящееся как «судья», изначально означало «освободитель» или «спаситель». В ответ на искреннюю молитву Господь воздвигал судей, чтобы они пришли для спасения Израиля, после того, как народ наживал себе неприятности из-за собственного греха — идолопоклонства.

Во времена судей Израиль по структуре представлял собой союз племен. Израильтян объединяла вера — у них был единый Бог, заключивший с ними Завет. Народ собирался вместе либо для войны, либо для поклонения Богу в главном святилище в Силоме. Но израильтяне как народ не были едины, и между ними даже вспыхнула гражданская война (все колена против вениамитян). Разделение времён судей до некоторой степени сохранилось и во времена царей.

Основной социальной единицей был «дом отца», нечто вроде разросшейся семьи. У каждого такого дома был участок земли, который семья возделывала. Следующим уровнем социальной организации был клан — объединение родственников, живущих в одном и том же районе. Клан обеспечивал защиту от врагов в военное время.

События в Книге Судей не изложены в хронологическом порядке; иногда несколько судей действовали одновременно, но в разных частях страны и в разных коленах.

После каждого освободительного военного похода Бог давал израильтянам время для отдохновения. Исторические свидетельства дают основание предположить, что эти мирные периоды совпадали по времени с ужесточением контроля Египта над своими государствами-вассалами в Палестине, от которых он не собирался отказываться. Такая политика препятствовала возникновению восстаний внутри страны и вторжениям извне.

Стоит остановиться на природе идолопоклонничества, в которое впадали израильтяне. Вступая в браки с хананеянами, они перенимали их формы идолослужения. Хананейская религия была основана на культе плодородия. Хананеяне верили, что боги появились в результате полового акта между первобытными силами вселенной, а сексуальные отношения между богами породили всё живое, в том числе человека. Плодородие земли тоже зависело, по их мнению, от половых отношений богов. Поэтому каждый год хананеяне занимались ритуальной проституцией чтобы побудить богов последовать их примеру и, следовательно, вызвать богатый урожай. Этот ритуал осуществлялся на вершинах лесистых холмов, где хананеяне воздвигали деревянные столбы, представляющие женское божество Ашеру, и высокие камни, олицетворяющие мужское божество — Ваала. Если год выдавался неурожайным, это означало, что боги рассердились, и их может умилостивить только человеческое жертвоприношение: детей сжигали заживо, и это называлось «огненным посвящением» богу Молоху. Детьми также жертвовали во время кризиса. В течение одной осады историки Карфагена пишут, что 200 детей из благородных семей предлагались как

жертвы. Археологи обнаружили огромное детское кладбище с остатками жертвенных жертв. Датируется этот факт приблизительно 4000 г. до н.э, были найдены 20 000 урн, в которых содержались обугленные остатки детей менее двух лет.

У каждого участка земли был свой духовный «ваал», т.е. «господин». Вот почему мы так часто встречаем такие названия, как Ваал-Пеор, Ваал-Верит и т.д. Религия идолопоклонства, созданная извращённым разумом сатаны, характеризуется потрясающей жестокостью и исключительной безнравственностью.

КНИГА РУФЬ принадлежит к тому же периоду, что и Книга Судей, однако она характеризуется совсем иной атмосферой. Эта книга — о преемственности; она говорит о царстве (особенно о роде Давида, царя Иудеи, то есть о роде, из которого позже произойдёт Мессия) как об исполнении ветхозаветного пророчества (Быт. 49:10). Особое отношение к Вифлеему в заключительной части Книги Судей и в Книге Руфь объясняется тем, что позднее там родится Давид и там же он будет помазан на царство. Вооз представлен как прямой потомок Фареса, сына Иуды и Фамари. Очевидна параллель между Фамарью и Руфью: обе женщины делают всё возможное для того, чтобы их потомки были набожны.

Книга иллюстрирует определенные важные еврейские понятия:

1) Хесед (лояльность завета, как иллюстрация Боаза).
2) Левиритский брак — обязанность, посредством чего близкий родственник должен женится на вдове родственника, который не имел сына, чтобы произвести сина, чтобы таким образом гарантировать сохранность и неповрежденность семейной линии (Втор. 25:5–10).
3) выкуп земли: собственность наследственной земли всегда должна была оставаться в пределах семьи (Лев. 25:25 и следующие).

КНИГИ ЦАРСТВ

Эпоха царей Израиля начинается с деятельности Самуила, который объединял в себе качества судьи, пророка и священника. Подобных ему не было со времён Моисея. Самуил (евр. Шмуел) был судьёй Израиля (т.е. освободителем) и возглавил народ в войне с филистимлянами (1 Цар. 7); он исполнял обязанности священника (1 Цар. 7:10; 10:8); когда израильтяне просили поставить над ними царя, он действовал как пророк (1 Цар. 8:10; 12:20–25). Однако Самуилу не удалось правильно воспитать своих сыновей, и Господу пришлось осудить их.

Книга Судей охватывает период от завоевания Земли Обетованной до начала монархии в Израиле (1375–1030 гг. до н.э.). Первая и вторая Книги Царств повествуют о гораздо более кратком периоде истории Израиля — с 1040 до 970 гг., т.е. о времени установления монархии в Израиле. Эпоха Самуила выдалась наиболее беспокойной со времён Иисуса Навина. Влияние Египта на Ханаана ослабло, и остро встал вопрос о том, кто же будет управлять страной — филистимляне или колена Израиля.

Филистимляне (от наименования этого народа произошло название «Палестина») стали серьёзным препятствием на пути к исполнению Божьего обетования о том, что вся эта земля будет принадлежать народу Израиля.

Некоторые филистимляне происходили с острова Крит, но большинство вело своё происхождение с берегов Эгейского моря (особенно — из Западной Анатолии). Они пришли на Кипр в конце XIII в., после Троянской войны, из Крита, Греции и Анатолии. В начале XII в. туда же пришли ахейцы с Пелопонеса или с островов близ Западной Анатолии. С Кипра они начали набеги на побережье Восточного Средиземноморья и далее — на Египет, где их успешно отражал фараон Мернептах, а позже — Раамзес III. В Ханаане филистимляне основали цивилизацию с пятью крупными городами-государствами: Азот, Аскалон (евр. Ашкелон), Газа, Геф (евр. Гат) и Екрон. Филистимляне и прежде, в эпоху патриархов (1900–1700), поддерживали торговые отношения с Ханааном, поэтому хорошо знали эту землю и теперь представляли серьёзную угрозу Израилю. Именно эта угроза ускорила избрание Саула царём. В битве при Афеке израильтяне были разбиты филистимлянами, и ковчег завета был захвачен. Вероятно, что сосуд с манной и посох Аарона тоже стали трофеями филистимлян в ходе этой битвы.

ЦАРСТВО

Совершенно очевидно, что у Израиля должен был появиться царь, поскольку об этом ясно говорилось в Чис. 24:17 и Втор. 17:14. Ветхозаветный царь должен был быть:

1) военачальником (но действующим по велению Бога);
2) пастырем, который печётся о своём стаде;
3) верховным судьёй в законодательной системе Израиля.

Божий замысел был таков: цари (правители) должны назначаться Им Самим, а не следовать друг за другом по династическому принципу, когда сын автоматически наследует отцовский престол. После Моисея и Самуила никому из правителей Израиля не позволялось брать на себя роль священника. Хотя о жизни и царствовании большинства израильских царей всегда судили, сравнивая их с Давидом, всё же и Давид был далёк от совершенства; к тому же Давид был смертен, а в постоянно повторяющихся Господних обетованиях говорилось о том, что из дома Давидова произойдёт вечный Царь. Это пророчество подразумевает, что цари из рода Давидова — всего лишь наместники в царстве, которое по праву принадлежит Мессии. Будущему Царю Израиля (Мессии) обещано было тысячелетнее правление; такое доступно только Тому, Кто свят.

САУЛ (евр. Шаул) был первым царём, но более походил на верховного судью. У него не было настоящей столицы; израильтяне жили разрозненно; хананеяне по-прежнему контролировали анклавы Иерусалима и Бет-Шана. Саул не отвоевал всю землю Израиля; более того, его положение было весьма шатким из-за народной любви к Давиду. Соперничество Саула и Давида, вероятно, отражает внутренние распри между коленами Иуды и Вениамина.

Однако религиозным правителем по-прежнему оставался Самуил. Царствование Саула, к сожалению, не стало успешным: Саул был хорошим военачальником, но не был послушен воле Бога; а ведь именно это качество, как мы убедились на примерах Моисея и Иисуса Навина, определяло успех предводителя богоизбранного народа. Саул — яркий пример человека, наделённого духовным даром (в данном случае — даром царствовать над народом), но лишённого способности к обновлению. Его ни разу не называли, как Давида, «мужем по сердцу Божьему», т.е. духовно возрождённым человеком. То, что народ Израиля был избран Богом, не обязательно означало способность к духовному обновлению. Главные слабости Саула (которые в конечном счете приводили к его крушению) — его импульсивность и его игнорирование представителей Бога, в основном Самуила. Выбор Богом Саула в качестве царя имел целью заставить Израиль страдать от последствий восстания против Господа. Но Его окончательным выбором царя стал Давид. Ему, в отличие от Саула, Бог дал обетования, которые не могли быть отменены.

ДАВИД. Поражение Саула — печальный эпизод в истории Израиля; однако в скором времени всё меняется в лучшую сторону благодаря блестящим победам Давида. Воспользовавшись безвластием на Ближнем Востоке, Давид создал в Палестине микроимперию. Вот его достижения:

1) Он объединил израильтян, устроил столицу в Иерусалиме и начал организацию израильской государственности (2 Цар. 8:15–18).
2) Он покорил врагов Израиля со всех сторон (филистимлян, аммонитян, моавитян, едомлян, сирийцев).

При Давиде Земля Обетованная достигает своего территориального расцвета. Это можно рассматривать как выполнение обетования, данного Аврааму. Давид стал родоначальником великой династии, которая была целью нового обетования, данного Давиду Богом (2 Цар. 7:8–17). Это обетование давало основу для будущей надежды на приход Мессии. Давид был виновен в главных моральных ошибках — супружеская неверность с Вирсавией и убийство ее мужа, которые привели к семейным проблемам в остальной части его жизни. Он не сумел дисциплинировать собственных детей должным образом, и это приводило к большим страданиям.

СОЛОМОН (евр. Шломо) унаследовал престол своего отца, Давида, и насладился плодами его побед. Главным его делом стала постройка Храма, ознаменовавшая поворотный пункт в истории Израиля, ибо в освящённый Храм был перенесён Ковчег Завета, и Господь стал обитать среди Своего народа, что определило эсхатологическую перспективу. История Храма, построенного Соломоном, насчитывает тысячу лет (прерванную семьюдесятью годами Вавилонского пленения). Соломон нажил огромное богатство торговлей с соседними народами, а также налогами и сбором податей. Он начал гигантское строительство. С построением Храма началось утверждение государственного культа, для которого требовались гимны (псалмы), богослужения, священство, левиты и т.д.

Кроме того, Соломон прославился своей великой мудростью. Он учредил систему образования Израиля. Появился новый класс — мудрецы, уступавший по значению только пророкам и священникам (Иер. 18:18). Мудрецы продолжили традицию Второзакония (Втор. 31:9–13).

Царствование Соломона — золотой век Израиля, расцвет государства; и всё же семена упадка уже были брошены в землю. Пророчество о дурных сторонах царствования проявилось уже в Соломоне:

1) Он использовал рабский труд, что привело к народному возмущению.
2) Хотя уровень жизни в Израиле возрос, распределение богатств было крайне неравным. Огромные

средства, полученные в результате жестокой системы налогообложения, были сосредоточены в руках немногих.

3) Из-за многочисленных жён (бывших чужеземками) Соломон впал в грех идолопоклонства, которое распространялось в Израиле вплоть до Вавилонского пленения.
4) Соломону было далеко до его отца Давида. Чувство страха и тревоги побуждало его убивать своих личных врагов; Давид же всегда уповал на то, что Господь защитит его.
5) Завет, который Бог заключил с Израилем, был основан на строгих принципах монотеизма, справедливости и равенства перед Законом. Соломон же грубо нарушил эти принципы, ведя себя как типичный восточный правитель. Наказание за это пало на его потомков, которые вели ту же политику, что и он.

Жестокость его сына, унаследовавшего престол, повлекла за собой раскол, в результате которого возникли два царства: Северное царство (Израильское) — царство десяти колен Израиля, — и Южное царство (Иудейское) — царство Иуды и Вениамина. Северное царство вновь превратилось в то, чем Израиль был прежде — союз разрозненных племён; и его царь, стремясь утвердить государственную религию, которая обеспечила бы превосходство Северного царства над Южным, поспешно поставил два капища — в Вефиле и Дане. Так началась эпоха идолопоклонства.

СЕВЕРНОЕ ЦАРСТВО

Историю Северного царства (Израильского) можно разделить на четыре основных периода:

Первый период (930–880 гг. до н.э.) характеризуется соперничеством и войнами между Израилем и Иудой. Иеровоам (евр. Йаравам), первый царь Северного царства (Израильского), ввёл в стране культ золотого тельца, чтобы народ не ходил на поклонение в Иерусалим. Этот культ быстро перерос в идолопоклонство. Последний царь этого периода, Амврий, стал очень важной фигурой международного масштаба.

На второй период (880–841 гг. до н.э.) пришёлся расцвет династии Амврия (евр. Омри), а также строительство новой столицы — Шомрона (в ВЗ — Самарии), развалины которой сохранились до наших дней. Сын Амврия, Ахав, для строительства дворца в Самарии привозил работников из Тира. Чтобы укрепить союз с Тиром, он женился на тирской царевне Иезавели (евр. Изобал). В угоду жене Ахав позволил ей привести с собой в Израиль четыреста языческих жрецов. Это привело не только к несправедливости и разврату, но и к идолопоклонству. Чтобы прекратить это, Бог послал пророка Илию, который объявил царю Ахаву, что Господь в наказание за неверность нашлёт на народ засуху. Засуха кончилась, когда Бог по молитве Илии послал с неба огонь, уничтоживший языческие жертвоприношения; так Бог показал, что Он — истинный Господь. Это произошло, когда Илия (евр. Элия) говорил с четырьмястами пятьюдесятью пророками Ваала на горе Кармил (возвышающейся над местностью, где сейчас расположен город Хайфа). Очередной вопиюще бесчестный поступок царя Ахава и его язычницы-жены Иезавели побудил Илию предвестить конец династии Амврия. Это пророчество сбылось позже, когда Ииуй совершил переворот, уничтоживший династию Амврия. За Илией следует Елисей, таким же образом как Иисус Навин следовал за Моисеем. В этот период Северного царства завершились войны с Сирией, во время которых пророчествовал Елисей (евр. Элиша), обличавший неверных царей.

Книга Пророка Ионы относится к тому же периоду. Из неё можно сделать важные выводы об отношении Бога к язычникам. Иона, как и Илия и Елисей, проповедует неевреям. Елисей пророчествует в Дамаске (4 Цар. 8), Илия исцеляет сирийского военачальника (4 Цар. 5); Иона же отправляется в Ниневию, прославленную своей жестокостью столицу языческой Ассирийской империи (столетие спустя пророк Наум предскажет падение Ниневии). В Книге Ионы большей частью отсутствуют исторические детали, из чего следует, что главной целью автора было поведать о любви Бога ко всем народам — тема, которая получит своё подтверждение и развитие в Новом Завете. Ассирийские летописи свидетельствуют о том, что перед прибытием Ионы в Ниневию там дважды вспыхивала эпидемия чумы (в 765 и 795 гг.), в 763 г. было полное солнечное затмение, а в годы совместного правления царицы Семирамиды и Адада-Нирари произошёл поворот к монотеизму.

Третий период (841–852 гг. до н.э.) относится к неудачному правлению династии Ииуя (евр. Йеху) Несмотря на рвение, с которым Ииуй расправился с династией Амврия, сам он вовсе не стремился почитать Бога. Сирийские вторжения продолжались вплоть до восшествия на престол главного царя этого периода — Иеровоама II. Этот царь достиг пышного процветания, но ценой попрания социальной справедливости. За это его обличали Божьи пророки Амос и Осия (евр. Хошея).

Четвёртый период (752–722 гг. до н.э.) охватывает последние тридцать лет Израильского царства. Череда плохих царей, политических убийств и переворотов ослабили Северное царство, и Ассирия, могучая империя с мощной военной машиной, сделала его своим вассалом. Восстание Израиля было неудачным — и в 721 г. до н.э. ассирийцы вторглись в страну, разрушили её города и увели народ в плен. Сбылись предсказания пророков Амоса и Осии. Бог выполнил Свои обетования. После падения Северного царства часть беженцев отправилась на юг, в Иудею; часть, должно быть, была продана в рабство на производство оливкового масла в филистимскую землю (где найдены жертвенники курения).

Что произошло с теми, кто отправился в изгнание? Они были депортированны в Гозан в Месопотамии и Мидии, а территория Северного царства (Израиля) была заселена другими покоренными народами (ср.: Сталин и крымские татары). Именно эти народы и составили нацию отступников, известную как самаритяне, которые имели собственный культ поклонения на горе Геризим, где они построили храм и применяли собственную версию Торы. Около 550 человек, проживающих там по сей день, считают себя потомками колен Ефраима, Гада и Манасии.

Но что же случилось с остальными коленами? Похоже, они мигрировали из Персии дальше на Восток. Мы находим их следы в Ефиопии (Фалаши), в Йемене, Индии (племя Манипур), в Китае (племя Чангминь), в Бирме (племя Щинлунг) и в Афгханистане (Пушту). Сегодня все они возвращаются в Израиль, сохранив свое самоопределение как евреи.

ЮЖНОЕ ЦАРСТВО

Южное царство (Иудейское) сначала находилось в выгодном положении — у него была столица Иерусалим и великолепный Храм с утвердившимися культовыми традициями, которые поддерживались богоизбранной династией Давида. После разделения Израиля первый царь Южного царства, Ровоам (евр. Рехавам), позволил египтянам забрать все сокровища царства, чтобы сохранить независимость. Внутренние шатания начались, когда царь Иорам женился на Гофолии (евр. Аталия), дочери Ахава, царя Израильского. Когда Иорам умер, Гофолия стала править страной и ввела идолопоклонничество. Она пыталась умертвить всех потомков Давида — но безуспешно. Оставшийся в живых Иоас (евр. Иоаш) стал царём в результате дворцового переворота. Он провёл некоторые реформы, но позже ударился в идолопоклонничество. За это Господь наслал на него сирийское войско, и чтобы спасти Иерусалим от разрушения, Иоас был вынужден отдать сирийскому царю все сокровища Храма.

В VIII в. до н.э. Южным царством правил выдающийся царь — Озия (евр. Узия). За годы его царствования страна достигла процветания, какого не было со времён царя Соломона. С этого времени впредь Иудейское царство извлекло выгоду из практики установления регентства: сын был помещен в трон его отцом, чтобы идентифицировать его как прямого наследника задолго до смерти старого царя. В последний год царствования Озии пророком был Исаия, который вместе с пророком Михеем от имени Бога говорил с Иудейскими царями в период, когда Ассирия постепенно порабощала страну. К сожалению, иудейские цари в своей гордыне редко слушались Бога. Полагая себя умнее, чем Он, они вступили в союз с Египтом, надеясь, что это спасёт их от ассирийцев; но Ассирия была гораздо могущественней, чем Египет. Кончилось всё это сокрушительным ассирийским вторжением и повсеместными разрушениями, в которых чудом уцелел осаждённый Иерусалим — когда царь Езекия (евр. Хизкия) прислушался к пророчествам Михея (евр. Михая) и Исаии (евр. Йешая).

Езекия не пошёл по стопам своего отца и не стал вести политику умиротворения ассирийцев. Время для этого было удачное, поскольку Саргон II был занят подавлением восстаний в других частях империи. Езекии удавалось избегать опасностей до тех пор, пока ассирийский трон не унаследовал Сеннахирим (Сеннахериб). В 4 Цар. 18:7 мы читаем, что Езекия отказался ему служить.

Царствование Манассии (евр. Мнаше) свело на нет все достижения Езекии, и Иудейское царство вновь надолго погрузилось в пучину идолопоклонства. Многие и многие праведники погибли в это ужасное время. Предание гласит, что пророк Исаия принял мученическую смерть — он был привязан между двумя досками и перепилен надвое; а некоторые священники в отчаянии бежали в Египет и построили другой Храм на острове Элефантин посреди Нила.

Царь Манассия и его сын были, очевидно, вассалами Ассирии, но ко времени воцарении Иосии Ассирия ослабела настолько, что Иосия попытался снова восстановить независимость Иудеи.

Иосия (евр. Йошия), внук Манассии, резко изменил политику своих деда и отца — Амона и провёл религиозные и политические реформы. Во время царствования Иосии Бог избрал Своими пророками ещё двоих: Софонию (евр. Цефаня) и Иеремию. Затем к ним прибавились Наум (евр. Нахум) и Аввакум (евр. Хавакук). Все они пророчествовали о том, что Бог накажет Иудейское царство за неверность, наслав на него Вавилон. У фараона было соглашение с Ассирией; поэтому, когда Ассирию осадили вавилоняне (уже захватившие ассирийскую столицу), фараон Нехао отправился на север на помощь. Иосия, который был

на стороне вавилонян, сразился с фараоном Нехао и был убит. Вавилоняне окончательно победили Нехао в битве при Кархемисе в 605 г. Смерть Иосии символизирует часто озадачивающие пути божественного суверенитета. Бог резервирует право отклониться от его собственных образцов: злой Манассия (хотя он действительно позже раскаивался) жил к зрелой старости, но справедливый Иосия был убит в начале своей жизни. После этого египтянам удалось оказать определённое влияние на Иудею с помощью марионеточного правительства (Иоакима). В этом году начались набеги вавилонян; царь Вавилона Навуходоносор (Небуканецар) увел в плен многих знатных евреев, в том числе Даниила.

В 603 г. Навуходоносор захватил Иерусалим и, вероятно, в числе других увёл в плен Даниила и Иезекииля (евр. Йехезкел). В 597 г. до н.э. из-за того, что Иудейское царство не соблюдало вассальной верности царю Вавилона, Навуходоносор захватил Иерусалим и увёл в плен лучших его граждан, в том числе и пророка Иезекииля. Окончательное падение Иерусалима в 587 г. до н.э. было предсказано двумя пророками: Иеремией в Иудейском царстве и Иезекиилем в Вавилонском плену. Унизительней всего было то, что, по свидетельству пророка Авдия (евр. Овадя), Вавилону помогал Едом, заклятый враг Иудеи.

Весь этот период описан в Книгах Царств как огромное несчастье. Иеровоам, основатель Северного царства, отверг Божий завет и ввёл в стране идолопоклонство. Примечательно, что в Книгах Паралипоменон вообще нет упоминаний об истории Северного царства; т.е. Ездра (автор Паралипоменон) не считает это царство законным. Важно также и то, что после Вавилонского пленения никто из жителей Северного царства домой не вернулся.

Проблема идолопоклонства

К сожалению, идолопоклонство не ограничилось пределами Северного (Израильского) царства. В Иудейском царстве оно широко развернулось при Манассии, который был ассирийским вассалом. Во время его царствования Исаия тайно писал свои пророчества в форме второй части своей книги. Беззакония Манассии обличал и пророк Иеремия.

По сути, из всех царей Иудеи безусловной похвалы достойны только Езекия и Иосия; шесть царей (Аса, Иосафат, Иоас, Амасия, Озия и Иофам = Аса, Иошафат, Иоаш, Амаця, Хошея и Иотам) заслуживают похвал лишь с оговорками. Остальные презирали Божьи Заповеди и в гордыне отказывались каяться. Давид и Иеровоам стали соответственно символами благочестия и безбожия.

Как мы уже видели, в этот период в Иудее дважды проводились крупные реформы — Иосией и Езекией. Реформа Иосии следует непосредственно за периодом богоотступничества в царствование Манассии. Она была сосредоточена на открытии заново Книги Второзакония и стала обновлением Завета (4 Цар. 23:1–3). Однако Иеремия (евр. Яирмя) почти не замечает этой реформы, словно она была поверхностной, и попрежнему пророчествует, что Южное царство обречено. Обе реформы были связаны с благоприятной политической ситуацией: Иосия воспользовался тем, что Ассирия была в упадке, а Езекия — избавлением от угрозы Сеннахирима.

Поведение этих царей не влияло на обетование, данное роду Давида и передававшееся всем его потомкам. Тот же принцип действовал у хеттеев, когда дело касалось наследования земли: передача земельного надела могла быть отложена или кто-то мог быть лишён права на наследство, но всё равно земля передавалась наследникам по прямой линии и не могла быть отдана никому другому за пределы семьи. Всё это говорит о том, что Мессия мог произойти только из рода Давидова.

Вавилонское пленение началось в 597 г. до н.э. Иеремия адресовал пленникам часть своих текстов. Иезекииль утешал их пророчествами о будущей новой жизни. Сначала пленники поселились в Вавилоне, но после возвращения некоторые из них двинулись дальше, в Персию (Книга Есфирь), Египет и Малую Азию. В плену особое значение придавалось изучению Писания; отсюда берёт начало раввинистический иудаизм.

Возвращение из плена началось в 537 г. до н.э. с новой политики царя Кира. Первым правителем стал Шешбацар, вторым — Зоровавель, внук царя Иехонии; он возродил надежды на реставрацию монархии. Зороавель вместе со священником Иисусом заложил основание нового Храма (Езд. 3), но строительство его завершилось лишь в 516 г. до р. Х благодаря деятельности Аггея и Захарии. В 445 г. до н.э. третьим правителем стал Неемия (евр. Нехемя).

В 458 г. Ездра (евр. Езра) впервые прибыл в Иерусалим. В 445 г. Неемия восстановил разрушенные стены Иерусалима и начал восстановление политической целостности Израиля. В 438 г. Ездра возглавляет возвращение евреев в Иерусалим и начинает проводить религиозную реформу. Происходят публичные чтения Закона и массовые покаяния. В 433 г. Неемия второй раз прибывает в Иерусалим.

Ездра издаёт Писания в той форме, в какой они известны нам, и, вероятно, завершает канон. В этот период формируется Псалтирь и вводится практика публичного чтения Писаний в Храме.

Позднейшие пророки

К сожалению, грех Израиля потребовал значительной части внимания пророков. Однако вместе со словами осуждения звучат и яркие пророчества о вечном Божием Царстве, обетованном в незапамятные времена. В то время как царство Израиля, а затем и Иуды, упорствовали в своем восстании против Бога (то есть поклонялись идолам), пророки говорили, что Божий народ должен ещё раз пройти сквозь горнило Небесного Суда — только после этого он станет свободным, и свершится то, что ему предназначено. Так соблюдалась форма Божественных установлений — но впереди был новый день, новый Служитель, Новый Завет, новое торжество Бога.

ЧИТАЯ ПРОРОКОВ, НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1) Пророки по своей сути — не предсказатели будущего. Они — посланники Бога, избранные Им для того, чтобы призвать израильтян вернуться на путь, с которого те сбились — к Завету, заключённому с ними Богом. Кары, которые предвещали пророки в случае неповиновения, изложены в форме проклятий и перечислены в конце Лев. 26:14–39 и Втор. 4:15–28; 28:15–32, 42: смерть, болезнь, засуха, голод, опасности, разрушения, поражение, изгнание, нужда и позор; в тех же книгах содержатся благословения за верность Завету: жизнь, здоровье, процветание, аграрное изобилие, уважение и безопасность.
2) Предсказывая грядущие события, пророки обычно имели в виду непосредственное, ближайшее будущее. Ценность пророчеств и заключалась в том, что они должны были сбыться при жизни тех, для чьего слуха были предназначены. Предсказаний, направленных на отдалённое будущее, мало, и обычно они смешиваются с вышеописанными пророчествами.
3) Большей частью книги Пророков содержат бесконечные цепочки пророчеств, произнесённых по конкретному случаю, которые должны рассматриваться в контексте определённой политической ситуации. Чтобы понимать смысл пророчества, важно ясно представлять себе историко-политические обстоятельства, при которых оно было сделано. На более общем уровне важно разобраться в контексте деятельности того или иного пророка: ведь Бог избирал пророков в критические периоды истории Израиля:
   а) Пророки IX в. до н.э.: Илия, Елисей, Иоиль. Кризисная ситуация на севере заключалась в том, что Израилю грозила опасность погрязнуть в идолопоклонстве, идущем из Финикии.
   б) Пророки VIII в. до н.э.: Иона, Исаия, Осия, Амос, Михей. Они предвещали пленение Северного царства Ассирией. Исаия противостоял кризису, вызванному идолопоклонством Манассии и грозящему уничтожить Израиль как народ.
   в) Пророки конца VII в. до н.э.: Иеремия, Авдий, Наум, Аввакум, Софония — пророчествовали непосредственно перед кризисом (Вавилонским пленением).
   г) Иезекииль и Даниил — пророки Пленения. Изгнанникам необходимо было знать, что Господь по-прежнему правит миром, и что Он уготовил для них лучшее будущее.
   д) Пророки конца VI — начала V вв. до н.э. — время возвращения из плена — Аггей, Захария, Малахия. Кризис этого периода был вызван тем, что люди пали духом из-за трудностей, ожидавших их по возвращении, особенно из-за того, что сразу не удалось отстроить Храм.
4) Большая часть пророчеств выражена в поэтической форме. Как и вся древнееврейская поэзия, пророчества включают в себя все виды параллелизма: синонимический (односмысленный) (Ис. 42:22), противоположный (антитетический) (Ос. 7:14) и синтетический (Авд. 21).

   В дополнение перечислим формы, использованные пророками для изложения и привлечения внимания слушателей. Они таковы:
   а) **Судебный процесс** (евр. «*рив*»): Израиль предстаёт перед судом, в котором Бог — одновременно Истец и Судья — предъявляет людям обвинение в том, что они не выполняют условия соглашения (Завета). После обвинения, поскольку нет смгчающих обстоятельств, выносится приговор — в терминах, связанных с Заветом: смерть, болезнь, засуха, голод, опасности, разрушения, поражение, изгнание, нужда, позор. Примеры: Ис. 3:13–26; Ос. 3:3–17; 4:1–19.
   б) «**Предсказание горя**». «Горе» (евр. «*ой*») — слово, которое израильтяне употребляли перед лицом катастрофы или смерти, или на похоронах. Используя это слово, Бог через пророков предрекает неминуемый роковой конец Израиля. «Предсказания горя» обычно содержат три элемента: объявление бедствия, причина бедствия и предсказание конца. Примеры тому можно найти у Ав. 2:6–8; Мих. 2:1–5; Соф. 2:5–7.

в) **Обещание,** или «предсказание спасения» (евр. «*хавта*»). Эта форма содержит следующие элементы: отношение к будущему, упоминание радикальных перемен и упоминание благословения. Примеры: Ам. 9:11–15; Ос. 2:16–20, 21–23; Ис. 45:1–7; Иер. 31:1–9.

г) **Пророк как посыльный Бога.** Эта форма является самой обычной из всех форм в пророческих книгах и часто имеет место паралельно или как часть других пророческих форм речи. Это сообщено стандартными формулировками (названный «формулами»), типа, «это — то, что Господь говорит» или «так говорит Господь» или «это — слово Господа относительно ...» или подобного. Такие формулы, как они использовались посланниками в дипломатических и деловых областях в древнем мире, чтобы напомнить получателям, что сказанное ими не было тем, что они составляли, но это фактически были точные слова того, кто послал им сообщение (см. Чис. 20:14; 1 Сам. 11:9; 2 Сам. 11:25). Таким образом, пророки часто напоминают своим слушателям через форму речи посланника, что они — просто докладчики от Бога, весьма зависимые воспроизводители слов их пророчеств. Типичные примеры речей посыльного — находятся в Ис. 38:1–8; Иер. 35:17–19; Ам. 1:3–2:16; и Мал. 1:2–5.

д) **Пророк как актёр.** Из-за мощности наглядных пособий для повышения отдачи и запоминаемости устных презентаций, Бог иногда использовал пророков не просто для того, чтобы говорить Свое слово, но и сопровождать это слово символикой действии, которые ярко подчёркивают концепций, содержащихся в словах пророков. Например, Ис. 20 описывает, каким образом Бог сказал, чтобы пророк «раб Мой Исаия ходил нагой и босой три года» (стих 3), а это символизирует предсказание, что так «поведет царь Ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамление Египту» (стих 4). В этом случае символическое постановление в Книге Исаии прежде всего изобразило факт, что изгнанникам позволяли носить только нижнюю одежду, поскольку израильтян собрали для длинного марша высылки (чтобы оскорбить их чтобы они не могли скрыть оружие в их одеждах). Но это действие также использовало в своих интересах факт, что еврейское слово «гала» означает и «изгнанник» и «человек, который раздевается», двойной смысл укрепляет пророчество в умах аудитории Исаии. Точно так же Захарий в своем пророчестве символизировал притеснение людей Бога, иудеев, безжалостными монархами: в Зах. 11:17 — он описан как он играет роли двух «пастухов» (царей) над несчастным «стадом» (Израиль). Это также готовит читателя к ожиданию истинного Доброго пастыря, Иисуса Христа, который будет доставлять и благословит, а не воспользоваться его народа (Зах. 12–14).

БОГОСЛОВИЕ ПРОРОКОВ

Основные богословские темы пророков таковы:

1) ***Призыв к покаянию,*** который влечёт за собой указания на то, как именно уклонились израильтяне от выполнения обязательств Завета. Святой (т.е. избранный Богом) народ непременно должен быть морально и духовно чист; это чрезвычайно важно, поскольку именно он должен нести свидетельство о Боге другим народам, и именно из него должен произойти Мессия. В данном контексте от покаяния зависит спасение в Судный день: «суд» — это скорее предупреждение, нежели что-то непоправимое.

   Эта тема объединяет следующие вопросы:

   а) Обязательства Завета включают в себя социальные аспекты, например, правосудие (ср. Амос).

   б) Обязательства Завета включают в себя запрет на вступление в союз с неправедными народами и, соответственно, запрет на поклонение их богам (ср. Исаия). Завет дан во Второзаконии в форме вассального договора. Следовательно, Израиль, восставший против Бога, совершил государственную измену и мог быть изгнан со своей земли, данной ему Богом в качестве доверенной собственности в контексте обетований Завета.

   в) Завет с Богом часто рассматривался и в терминах брачного контракта. В этом случае Израиль, поклонявшийся языческим богам, совершал супружескую измену. То, что Бог допустил идолопоклонство, являлось Его наказанием Своему народу, который поклонялся Ему как Ваалу. Господь не мог допустить, чтобы Ему поклонялись таким образом.

2) ***Суд.*** Если народ Израиля отказывается покаяться и вновь соблюдать условия соглашения с Богом, значит, он должен быть наказан поражением и пленением. Однако это ещё не конец — ведь

Бог ещё скажет Своё Слово и восстановит Свой народ на веки вечные. В этом заключается эсхатологический элемент богословия пророков.

3) ***Универсальность Божьего правления.*** Господь — Судья над всей землёй; следовательно, другие народы, даже язычники, подотчётны Ему. Они осуждаются:
   а) за то, как они обращаются с Израилем;
   б) за то, что они пренебрегают основами морали: за работорговлю, чрезмерную жестокость и т.д. Даже позволяя какому-либо народу (ассирийцам или вавилонянам) поработить израильтян за их грехи, Бог не поощряет и не одобряет этого порабощения и взыскивает за него.

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА в богословии пророков и ее развитие в Новом Завете — тема будущего Израиля и других народов, включающая в себя:
   а) суд (разрушение и поражение);
   б) спасение — духовное и физическое.

1) ***День Господень.*** Время, когда Бог в конце века обратит зло в добро: сокрушит язычников и возродит Израиль, поразит землю и восстановит Царство Божие. (Это должно произойти в конце эпохи, которая в Откровении Иоанна названа временем Великой Скорби.) Придёт Мессия, будет вознесена Церковь, земля пройдет очищение огнем. После этого Мессия и Его Церковь будут судить народы. Это время называется также Днём Гнева Господнего. Однако все бедствия, предшествующие этому последнему суду, описаны в терминах, имеющих отношение ко Дню Господню (Судному Дню). Все они (такие, как нашествие саранчи или, позднее, разрушение Иерусалима) — судные дни в миниатюре, т.е. времена, когда Господь вершит Свой суд. О Дне Господнем мы читаем преимущественно у Иоиля и Авдия.

2) ***Схождение Святого Духа.*** Во время Великой Скорби, но прежде, чем настанет День Господень, остаток народа Израиля спасётся и на него сойдёт Дух Божий. В этот день завершится то, что было начато в Пятидесятницу. В Ветхом Завете проявления Святого Духа большей частью сводилось к духовным дарам; однако многие пророки указывали, что при заключении Нового Завета Святой Дух снизойдёт заново, и тогда станут возможны иные отношения, каких не знало ветхозаветное время. Слова Иоанна о том, что до Пятидесятницы не было сошествия Святого Духа, видимо, надо воспринимать как гиперболу, означающую, что прежде не было т а к о г о сошествия. Отныне Святой Дух будет не просто соприкосновением личности и дарования; Он начнёт обитать в людях. В Евангелии от Иоанна есть стих, который отражает это различие: «...ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14:17б). Ср. также: Иер. 31:33: «...вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его...» Поскольку эти слова — пророчество, очевидно, что такие отношения между Богом и верующим в Него не существовали при Ветхом Завете. Это тесно связано с пророчествами Иеремии и Иезекииля о воплощении Нового Завета.

3) Только ***остаток*** израильтян спасётся, переживёт время Великой Скорби и войдёт в Царствие Божье (Иоил. 2:32; Ис. 37:32; Авд. 17). Этот остаток и унаследует Землю Обетованную — так обещал Бог. Прежде, чем установится Тысячелетнее Царство, состоится Страшный Суд; и только праведник сможет ступить на Обетованную Землю (ср. Иез. 20 и Мт. 25:31–46). В Послании к римлянам святой апостол Павел пишет, что истинный еврей — не тот, кто родился евреем (это даёт привилегии, но не спасение), а тот, кто родился заново; на протяжении всей истории Израиля спасался лишь избранный остаток (Рим. 11).

4) ***Суд над народами.*** Из Иерусалима пойдет не только этическое и богословское учение, но и суд над всеми народами (Иоил. 3:13). Из контекста можно предположить, что это означает физическое уничтожение армий, напавших на Иерусалим (Иоил. 3:13; Отк. 14:14–16, 19–20; 19:15).

5) ***Окончательное благословение.*** Перед нами открывается картина жизни возрождённого народа на возрождённой земле с Богом, обитающим среди людей (в ипостаси Бога Сына). Начнётся эра небывалого, непрерывного мира и процветания (Иоил. 3б). Иерусалимский Храм исполнял для прежнего Израиля назначение высокого суда. Именно там народ получал наставления, именно там выносился окончательный приговор. Исаия в своём пророчестве о Тысячелетнем царстве (Ис. 2:2–4), видел Храм как «международный суд», где даются наставления народам всех стран, улаживаются споры между ними — словно прообраз некоей идеальной Генеральной Ассамблеи ООН. То, в чём ООН оказалась бессильна, будет достигнуто благодаря царствованию Мессии.

6) ***Мессия.*** Слово «Мессия» по своей сути означает Посланника Бога, призванного осуществить Его замысел об Израиле и о мире в целом. Мессия — великий Потомок Давида, которому было суждено прийти в мир и воплотить долгожданное Царствие Божье. Он — Царь Ягве, который будет править Его вечным царством на земле; но в то же время Он — избранный Человек (Сын Человеческий), которого Бог наделил правом восседать на престоле Давидовом.

7) ***Термины, обозначающие Мессию в Ветхом Завете:*** СВЯТОЙ (евр. «*хасид*») — Пс. 15:10; Ос. 11:9. СЫН ГОСПОДА или ПЕРВЕНЕЦ — Пс. 88:26–27; Ос. 11:1. ОТРАСЛЬ (евр. *цемах*) — Ис. 4:2–6; Иер. 23:5–8; Зах. 3:8; 6:9–15. РАБ (евр. *Евед Йаве*) — Ис. 42:1–4; 49:1–7; 52:13; 53:11. ВЕТВЬ (евр. *нецер*. ср. Нецарет = Назарет, Мт. 2:23*) — Ис. 11:1; 60:21) ВЛАДЫКА, ВОЖДЬ (евр. «*нагид*») — Ис. 55:4; Дан. 9:25; 11:22.

*«И пришед поселился в городе, называемом Нецарет (город Ветви), и так сбудется реченное чрез пророка (Исаию), что Он Нецерем (Ветвью) наречется».

ПРОРОКИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

ВВЕДЕНИЕ

Определение функции пророка

Пророческий дар как феномен — тема, которая проходит сквозь весь Ветхий Завет. Стоит ли удивляться: израильтяне были избранны Богом, и для Него было естественно общаться с ними. Живой Бог часто разговаривал со Своим народом, чтобы предостеречь его и призвать к исполнению Завета, а также поддержать духовно. В последнем случае пророчества не были обусловлены конкретными обстоятельствами. В частности, пророки призывали иудейских царей править достойно.

Самым великим из пророков считался и считается Моисей, получивший от Бога основу веры народа израильского — Тору. Первым же пророком, упоминаемым в Библии, был Авраам. Именно в описании его личности обнаруживаются особенности, ставшие типичными для классических, более поздних пророков. Все это — люди, которые напрямую общались с Богом, а значит, могли просить Его за всех остальных — и нести Его Слово Божье народу Израиля. Порой, чтобы доказать людям существование Бога и свою связь с ним, пророки в своих речах использовали элементы предсказаний.

Таким образом, пророчество — это дар пребывать под влиянием Святого Духа и получать и передавать послания Господа. В силу этого особого дара пророки также имели право уточнять Писание и устанавливать границы канона. Именно они в первую очередь были авторами Библии.

В иврите для обозначения понятия «пророк» использовались три термина: «*нави*», «*роэ*» и «*хозе*». «*Нави*» называли тех, кто был призван либо к особым отношениям с Богом, либо к выполнению особой миссии. Слово «*роэ*» значило «тот, кто видит (сверхъестественно)». «*Хозе*» употреблялось по отношению к тем, у кого были видения свыше. Хотя в разные периоды в истории Израиля значения этих слов могли иметь различные оттенки, они были, по существу, синонимами.

Классическими пророками были «*нави*» — призванные Всевышним. Это были харизматические личности, независимые от существующей религиозной системы. Бог наделял их даром пророчества и направлял в эту систему. «*Нави*» не могли получить это звание ни по наследству, ни в качестве государственной должности. Пророки, однако, имели самый высокий статус в израильском обществе: не слушаясь пророка, царь поступал на свой страх и риск. Это особенно верно в отношении Илии (Ахав), Нафана (Давид), Исайи (Ахаз), Амоса (Иеровоам II) и Иеремии (Иоаким и Седекия). Иона даёт указания даже царю Ассирии!

Пророк — это прежде всего тот, кто несёт людям Слово Божье о происходящих событиях. Это происходит в ходе экстатических переживаний: у пророка возникают видения, и в этом состоянии он видит и слышит то, что не способны воспринимать обычные люди. Пророк становится носителем намерений Бога: он получает сведения о Его планах и о том, каким образом Он правит миром. В этом смысле пророка можно уподобить журналисту, который уполномочен присутствовать на заседаниях небесного Тайного Совета, а потом в своих репортажах рассказывать людям о проводимой Богом политике и о том, какая роль в ее проведении отводится Израилю.

Задача пророка как проводника слова Божьего (Иер. 18:18) — получать и передавать информацию. Информация же, проходящая через него, — не обобщения метафизического толка: она относится к конкретным историческим моментам и личностям.

В истории Израиля встречались и лжепророки. С целью их изобличения использовались два метода проверки истинности пророчества:

1) Пророчество не должно было противоречить Торе.
2) Хотя бы одно из предсказаний пророка должно было исполниться в течение его жизни.

Однако в случае Илии и Елисея доказательствами их дара служили совершаемые ими чудеса.

Речи пророков трудно назвать последовательными: зачастую это короткие предложения, сказанные к случаю и в конкретных обстоятельствах, обращенные либо к отдельным людям (в основном, царям и правителям), либо же, что чаще, к народу в целом. Так, пророчества нередко звучали на людных площадях, при царском дворе или во дворах Храма — последнее особенно часто, поскольку именно туда люди приходили в надежде услышать Слово Господа. Порой пророчества фиксировались писцами — учениками или личными секретарями пророков. Писцы записывали предсказание, чтобы в будущем проверить его, а также как Слово Божье. Когда впоследствии секретарь или ученики составляли из речей пророков книгу, они обычно располагали материал, основываясь на трех принципах:

1) Предпочтение, как правило, отдавалось хронологическому порядку. Это позволяло организовать материал в той последовательности, в которой его получал сам пророк, и давало возможность привести краткую биографию пророка.

2) Пророчества группировались либо по смыслу (все проклятия подряд), либо по информации о других народах.
3) Пророчества, касающиеся конца времён, чаще всего завершали книгу — давая надежду на всеобщее счастье после невзгод.

Большей частью книги Пророков содержат бесконечные цепочки пророчеств, произнесённых по конкретному случаю, которые должны рассматриваться в контексте определённой политической ситуации. Чтобы понимать смысл пророчества, важно ясно представлять себе историко-политические обстоятельства, при которых оно было сделано. На более общем уровне важно разобраться в контексте деятельности того или иного пророка: ведь Бог избирал пророков в критические периоды истории Израиля:

а) Пророки IX в. до н.э.: Илия, Елисей, Иоиль. Кризисная ситуация на севере заключалась в том, что Израилю грозила опасность погрязнуть в идолопоклонстве, идущем из Финикии.
б) Пророки VIII в. до н.э.: Иона, Исаия, Осия, Амос, Михей. Они предвещали пленение Северного царства Ассирией. Исаия противостоял кризису, вызванному идолопоклонством Манассии и грозящему уничтожить Израиль как народ.
в) Пророки конца VII в. до н.э.: Иеремия, Авдий, Наум, Аввакум, Софония — пророчествовали непосредственно перед кризисом (Вавилонским пленением).
г) Иезекииль и Даниил — пророки Вавилонского пленения. Изгнанникам необходимо было знать, что Господь по-прежнему правит миром, и что Он уготовил для них лучшее будущее.
д) Пророки конца VI–начала V вв. до н.э. — времени возвращения из плена — Аггей, Захария, Малахия. Кризис этого периода был вызван тем, что люди пали духом из-за трудностей, ожидавших их по возвращении — особенно из-за того, что сразу не удалось отстроить Храм.

Как и в новозаветные времена, пророки, служа Божьим орудием, доносили до народа вдохновленный Им текст. Сами же они были разными людьми, так что стили их существенно различались. Язык Исаии был «по-мильтоновски» величествен, Иеремии — сух, а Иезекииля — эмоционален; у Осии и Амоса преобладали традиционные формы выражения мысли; свободный стиль Малахии оставляет очень живое впечатление, особенно по сравнению с аскетически строгим книжным языком Софонии.

ИОИЛЬ (*др.-евр.* Господь (*Ио*) есть Бог (*эль*))

Иоиль происходил из колена Иудина и пророчествовал, скорее всего, в Иерусалиме. Время его служения не может быть установлено точно, поскольку в книге нет прямого указания на правившего тогда царя. Приблизительно это конец IX века до н.э., то есть сразу после Илии и Елисея в Северном царстве. Наиболее вероятным считается период с 835 по 825 гг., когда Иоас был еще молод, и дела государства вел за него священник Иодай. Примечательно, что в книге Иоиля не упоминаются ассирийцы или вавилоняне, хотя фигурируют филистимляне, египтяне, финикийцы и идумеи. Возможно, это следствие тогдашнего геополитического положения Ассирии: в результате поражения, нанесенного ей в битве при Каркаре Ахавом и его союзниками, Ассирия была неспособна вмешиваться в дела Израиля и Иудеи.

Другие ученые утверждают, что книга Иоиля была написана значительно позже, около 400 г. до н.э. Они обращают внимание на то, что в ней Израиль не упоминается в качестве старого Северного царства. Общественная жизнь страны пребывает в упадке; центром её является Иерусалим, а о царстве нет и речи. Жизнь народа теплится вокруг Храма, как во времена возвращения из изгнания. Кроме того, в языке книги встречаются арамеизмы и упоминания об изгнании, и она перекликается с другими пророками.

Иоиля цитирует Амос в 1:2 (см. Иоил. 3:16) и 1:6–10 (см. Иоил. 3:4–8).

Для пророчеств Иоиля характерен язык богослужения, который применялся в обряде покаяния, когда стране угрожало нашествие саранчи (во Второзаконии оно упоминается как одно из наказаний, насылаемых Богом за неверность). Однако саранча здесь — олицетворение всех врагов, а также сил хаоса, которые предшествуют наступлению Дня Господня (1:15). Кроме того, именно у Иоиля встречается пророчество о том, что надо всем Израилем излит Святой Дух (3:1 и далее), остальные же народы ждет суд и гибель в Иосафатовой долине (4:2).

Многие либеральные теологи считают, что пророчество Иоиля приходится на период истории, непосредственно предшествующий переселению плененных израильтян в Вавилон, т. е. VI в. до н.э. Поэтому стоит уделить внимание проблеме хронологии.

1) У Иоиля нет ни слова ни о вторжении сирийцев на исходе царствования Иоаса (850–840), ни об Ассирии. Идумеи же во дни Иорама — а он правил с 889 по 883 гг. — подняли восстание против Иудеи. Оно было подавлено; однако завоевание Ассирией Израиля не было завершено до тех пор,

пока царем не стал Озия (ок. 830). Поскольку Иоиль предсказал это (3:19), можно предположить, что он пророчествовал около 830 г. до н.э.

2) Вторжение филистимлян, упоминаемое Иоилем, произошло во время царствования Иорама (889–883 гг. — 2 Пар. 21:10, 16–17; 22:1). Из этого следует, что его книга должна была быть написана не позднее 732 г. до н.э., и, вероятнее всего, не раньше 889 г.

3) Вражда между финикийцами возникла, по всей видимости, не ранее падения Ахава (3 Цар. 16:31; 4 Цар. 8:18; 10:1). Иоиль, тем не менее, предсказал наказание, постигшее их при Озии. Без сомнения, Египет был покаран за вторжение Сусакима, которое произошло незадолго до начала царствования Иоаса (3 Цар. 14:25–26).

4) Во времена Иорама, Охозии и Гофолии было распространено идолопоклонство, однако в книге Иоиля нет на него и намека. Иоиль свидетельствует, что народ служил Богу как должно — а это было во времена, когда Иодай был наставником Иоаса (4 Цар. 11:12, 17; 12:2; 2 Пар. 23:16–17; 24:14).

5) Политическая ситуация, на которую намекает Иоиль, позволяет предположить, что его книга написана в первые десятилетия существования Южного царства. Таким образом, Илия, Елисей и Иоиль жили и пророчествовали в одном и том же веке, что дает основание объединить их в одну группу.

Толкование: ИОИЛЬ 2:28–32.

Эти стихи относятся к обращению Израиля и наделению его дарами Духа, чтобы вооружить для служения, которое избранному народу предстоит нести на протяжении тысячелетия, когда евреи будут провозвестниками откровения для других народов. Иоиль уделяет больше внимания не экстатическому элементу даров, а истинному знанию Бога (стих 27) и возможности делиться этим знанием (Чис. 12:6–8). Имеет значение и то, что обращение Израиля происходит в самом конце, когда вернётся Христос. Приметы, упоминаемые Иоилем, приводятся в Евангелии от Матфея как знамения скорого Второго Пришествия: оно произойдёт во времена войны и политического хаоса. В сцене суда описываются, по-видимому, ужасы войны: льется кровь, царит насилие, над горящими городами поднимаются столпы дыма. Кровь напоминает о красном цвете Луны; дым, возможно, исходит от извергающихся вулканов, а огонь высекается грозами (молнии). Известно, что эти явления часто сопутствуют землетрясениям.

Согласно Иоилю, после избавления Израиля и уничтожения других народов Израиль поймёт, что Господь — его Бог, и обратится к Нему в покаянии.

Апостол Павел отмечает, что Израиль спасётся, когда будут собраны все язычники. Это опять-таки означает, что обращение Израиля свершится в конце времён, и до этого момента на земле будет Церковь. Все предсказанное сбудется, когда завершится время Великой Скорби. Много общего с предсказаниями Иоиля и Павла имеют пророчества Захарии (12–13). Они могут служить подтверждением вышеизложенному.

Содержание:

1) Название книги (1:1)

Нашествие саранчи — бедствие, предвещающее наступление Дня Господня (1:2–2:17)

а) Саранча, засуха и лесные пожары (1:2–20)

1) Появление саранчи (1:2–12)

2) Призыв к покаянию (1:13–14)

3) Ужасы Дня Господня (1:15–20)

б) Кара как предвестие судного дня (2:1–17)

1) Яркая картина грядущего суда (2:1–11)

2) Проповедь покаяния (2:12–17)

2) Господь спасает призвавших имя Его и дарует им благословение (2:18–3:21)

а) Блаженство чада Сиона в ближайшем будущем (2:18–27)

б) Излияние Святого Духа (2:28–32)

в) Суд над народами (3:1–17)

1) Возмездие за несправедливость по отношению к евреям (3:1–3)

2) Суд над Финикией и землей Филистимской (3:4–8)

3) Суд над миром (3:9–17)

г) Последовавшее за судом благословение (3:18–21)

ПЕРИОД I: ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ СЕВЕРНОГО ЦАРСТВА

Период характеризуется расцветом Ассирии. Став могущественной империей, она стремилась к расширению своих границ. Следствиями этого стали переселение жителей Северного царства в 722 г. до р. Х. и войны против Иудеи.

Со времен учреждения единовластия пророчество стало едва ли не социальным институтом. Его задачей было напоминать Израилю о Завете и, в частности, о направлении, которого должно было придерживаться общество, чтобы сохранить единство. После того, как Ассирийская империя, где царствовал Тиглатпаласар (Феглаффелласар) III, начала завоевывать мир, такие предупреждения стали особенно нужны: под давлением захватчиков общество нередко оказывалось на распутье между верой в единого Бога и язычеством. Любой союз с Ассирией означал признание ее богов наравне с Господом.

Насколько тяжело приходилось Израилю? Чтобы понять это, следует вспомнить географическое положение Палестины. Она была «перевалочным пунктом» между Африкой (Египет) и Азией (Ассирия, Вавилон). Когда же какая-либо из этих империй приращивала свои владения, она нуждалась в контроле над Израилем как над буферным государством. Таким образом, благополучие Израиля всегда зависело от слабости государств на севере и юге. Впоследствии, когда ослабли они все, у Израиля не раз появлялось искушение вступить в союз с другими странами для борьбы с державой, контролировавшей его на тот момент. Однако такой альянс предполагал компромисс с религиями союзников, а также меньшую степень зависимости от воли Господа.

Пророкам того времени было свойственно осуждать религиозное устройство страны. Они порицали увлечённость внешними ритуалами и отстаивали веру как дело сердца и совести (Ос. 6:6; Мих. 6:7–8). Этому новому взгляду суждено было стать краеугольным камнем миропонимания израильтян. Он помог народу не утратить в изгнании силу духа и сохранить религию даже тогда, когда уже не стало Храма. Обряды и жертвоприношения в Храме не были жизненно важны: сердцем веры была вера в сердце.

Еще одной особенностью этого времени была угроза переселения и изгнания, связанная с ростом Ассирийской и Вавилонской империй. До этого наказанием за нарушение закона могло быть свержение царя с трона, засуха, либо победа врага и потеря Израилем части территории; во времена смертельной опасности, тем не менее, всегда оставалась надежда на спасение волей Божьей (см. Книга Судей). Теперь, однако, всему царству грозило полное уничтожение. Земля была даром Господа Израилю — и он мог лишиться этого дара.

1) АМОС (*др.-евр. носитель бремени*)

Амос пророчествовал, когда Израилю еще не угрожала опасность, во дни Иеровоама II (786–746 гг. до н.э.). Северное царство переживало в этот период расцвет, сравнимый разве что с эпохой Давида; однако начинал складываться культ процветания ради процветания. Вскоре он привел к тому, что страна перестала придерживаться правил организации общества в соответствии с Заветом. Началась эксплуатация одного класса другим: правившая страной аристократия посредством угнетения сформировала класс бедняков.

Амос был родом из Текои, что на границе с Иудейской пустыней. В Текое он пас овец, а на север иногда приходил, повидимому, чтобы продать шерсть: шерсть именно этой породы овец высоко ценилась богатым населением севера. Бывая там, пророк не мог не замечать, что в государстве царит несправедливость, а религиозная жизнь утратила глубину. Он же был призван Богом, чтобы передать Израилю Его послание, и проповедовал во время своих посещений Северного царства.

Амос был лишь поверхностно связан с «официальным» институтом пророчества (7:14). Его выступления против коррупции среди священства и нарушения основных законных прав были столь опасны для властей, что вызвали гнев царя и священников в Вефиле, которые сочли слова пророка более чем неуместными в лучшем, по их мнению, из миров. Последние проповеди Амоса звучали в Вефиле, где он был арестован и выслан за пределы Израиля. Так завершился краткий промежуток времени, отведенный ему для пророчеств.

Прорицания Амоса богаты художественными приемами всех видов. В книге можно найти приговор суда, погребальную песнь, исторический эпос, гимн; притчи же Амоса принадлежат к книгам мудрости (9:11–15). Применение им литературных средств отражает нарастающее от пророчества к пророчеству напряжение. Так, львиный рык, поначалу относящийся к другим народам, постепенно усиливается; зверь приближается и, в конце концов, набрасывается на Израиль. Израильский народ должен быть наказан именно потому, что, будучи избран Богом, не только нарушил условия Завета, требующие социальной справедливости, но и совершил преступления, кара за которые должна быть строже, чем за злодеяния стран-соседей (2:6–16).

Такое же нарастание напряжения наблюдается и от видения к видению. Сначала Господь все еще готов простить (7:3); Он пока может остановить наказание (ст. 6); постепенно же и это становится невоз-

можным — Он больше не станет прощать (ст. 6); наказание не за горами (8:2) и вскоре настигнет всех (9:1–4). Однако не всё безнадежно: у избранных, коих немного, остаются шансы на спасение.

Согласно Амосу (9:1–15), оставшиеся праведники овладеют остатком Едома. Деян. 15:17 подтверждает, что в Книге Пророка Амоса 9:11–13 верен перевод ЛХХ «чтобы остатки людей взыскали Господа», а не МТ: «чтоб они овладели остатком Едома» — тут сыграло роль сходство между словами *ат* и *от*, а также *едом* и *адам*.

Амос завершает свою книгу описанием будущего: израильский народ возвращается к Богу, и Господь водворяет его на земле его; обращенный народ не будет более исторгаем из обновленной земли своей.

Примечания:

1) 4:15 — остаток* Иосифов — учение об «остатке» занимает видное место у пророков (Ис. 11:11; Мих. 2:12; 4:7).

   *Горстка преданных вере спасенных и очищенных; в них исполнится большая часть пророчеств Ветхого Завета.

2) 7:7 — отвес; использование Богом отвеса — символ проверки верности Израиля (2 Цар. 8:2; 4 Цар. 21:13).

Содержание:

1) Пророчества, относящиеся к народам (1:1–2:16)
   - а) Призвание пророка и обращение (1:1–2)
   - б) Обвинение соседним странам (1:3–2:3)
   - в) Обвинение Иудее (2:4–5)
   - г) Обвинение Израилю (2:6–16)
2) Три проповеди, относящиеся к Израилю (3:1–6:14)
   - а) Возвещение суда (3:1–15)
   - б) Греховность Израиля (4:1–13)
   - в) Плач о грехе Израиля и его горькой судьбе (5:1–6:14)
3) Пять видений об Израиле (7:1–9:10)
   - а) Всепожирающая саранча (7:1–3)
   - б) Пылающий огонь (7:4–6)
   - в) Отвес (7:7–9)
   - г) Недовольство религиозной верхушки Амосом (7:10–17)
   - д) Корзина со спелыми плодами (8:1–14)
   - е) Суд Божий (9:1–10)
4) Обетование обращения народа Израиля и его водворения на земле его (9:11–15).
5) Израиль испытывает недостаток в знании. В Ветхом Завете знание означает жить в близких отношениях с кем-то; Израиль нуждался в более сильном общении с Богом.

2) ОСИЯ (*др.-евр. Хошейа*: Бог есть спасение)

Осия был современником Амоса и Исаии, однако его пророческая деятельность продолжалась все последние годы существования Северного царства, когда оно было известно как Ефрем или Израиль. Он обличает те же грехи, что и Амос, а особенно осуждает синкретизм (смешение религий) как извращение истинной веры. Обрядовая сторона религии во времена Осии была настолько осквернена верованиями Ханаана, что Господа фактически отождествляли с Ваалом.

Одна из особенностей пророчества Осии такова: его личная жизнь — иллюстрация того, что означает для Израиля неверность Богу. Пророк женится на женщине, которая, как ему известно, будет изменять ему (по всей вероятности, она, возможно, была храмовой проституткой). Он разводится с ней (2:2), но впоследствии женится на ней же повторно (3:1). Параллель с историей Израиля провести несложно. Здесь отразилась любовь Бога к грешнику, но ненависть Его к греху. Дав обет быть верным Закону Божьему, народ предавался похоти Ваала и других богов Ханаана, за что Господь подверг его наказанию (изгнанию) — а затем на земле Иудеи возвратил ей, покаранной, Свою милость.

Историческая обстановка: как и Амос, Осия пророчествовал во дни Иеровоама II — период, когда за внешним процветанием стояла внутренняя испорченность, от религии осталась формальная оболочка, а бедные подвергались угнетению. Вскоре после смерти Иеровоама II на ассирийский престол взошёл Ти-

глатпаласар III. Во внешней политике это проявилось в завоевательных войнах. Под напором ассирийцев пал сначала Дамаск, а затем, спустя десять лет, и Израиль. Население его было уведено в Ассирию, а на его место переселены жители других завоеванных стран. В результате смешения возник народ, ставший впоследствии известен как самаряне.

Подобно Иеремии — на чью долю, правда, выпало служение в последние часы истории Иудеи, — Осия пророчествовал в последние годы существования Северного царства (Израиля). Основная часть его пророчеств прозвучала в период с 750 по 725 гг., последние же — уже после воцарения Езекии на юге (715). Пророк предсказывает надвигающееся изгнание и преисполнен ожиданием того, что итогом его станет *водворение* — когда обратившийся народ признает первостепенную важность слов Господа.

Содержание:

1) Семейная жизнь пророка (1:1–3:5)
   - а) Женитьба Осии на Гомери (1:1–9)
   - б) Послание надежды (1:10–11)
   - в) Суд над неверным Израилем (2:1–13)
   - г) Восстановление неверного Израиля (2:13–23)
   - д) Искупление Осией неверности жены (3:1–5)
2) Неверность Израиля и неизбежный суд (4:1–13:16)
   - а) Вина народа (4:1–3)
   - б) Вина священников (4:4–8)
   - в) Всеобщее наказание (4:9–10)
   - г) Аморальные культы (4:11–19)
   - д) Суд над царями и священниками за выбор неверного пути (5:1–7)
   - е) Гибельная внешняя политика Израиля и Иудеи (5:8–15)
   - ё) Покаяние Израиля, не принятое Богом (6:1–6)
   - ж) Преступления Израиля (6:7–7:7)
   - з) Ведущая к бедствиям внешняя политика Израиля (7:8–8:3)
   - и) Идолопоклонство и порочные союзы Израиля (8:4–14)
   - й) Предсказание изгнания израильтян (9:1–9)
   - к) Вероотступничество Израиля в Ваалфегоре (9:10–14)
   - л) Новое вероотступничество в Галгале (9:15–17)
   - м) Предсказанное падение культа Ваала (10:1–8)
   - н) Грех Гивы (10:9–10)
   - о) Разрушение Израиля (10:11–15)
   - п) Любовь Господа и неблагодарность Израиля (11:1–7)
   - р) Жалость Господа к Своему народу (11:8–11)
   - с) Грехи Иакова (11:12–12:14)
   - т) Греховное поклонение тельцу (13:1–3)
   - у) Бог грозит Израилю гибелью (13:4–11)
   - ф) Неотвратимость гибели Израиля (13:12–16)
3) Обращение и обновление Израиля (14:1–10)
   - а) Призыв к покаянию (14:1–4)
   - б) Обещание прощения (14:5–9)
   - в) Прощальное наставление (14:10)

3) ИОНА (*др.-евр. голубь*)

Отличие книги Ионы от книг других пророков заключается в том, что она полностью автобиографична. Здесь отображены события из жизни пророка — и при этом практически ничего не сказано о содержании его пророчеств. Известно, что это — тот самый человек, о котором говорится в 4 Цар. 14:25–26. Родом он из Гафхефера, что в Галилее, а жил в эпоху царствования Иеровоама II. Иона предсказал успешные

завоевания Иеровоама II в первой половине VIII в. до н.э.; предвидеть же спасение врагов своей страны — ассирийцев — ему, наверное, было особенно трудно.

Иона представлен в книге как человек, пребывающий всецело в Божьей власти — ему никуда не деться от зова Всевышнего. Сама же книга имеет ярко выраженную назидательную направленность: в ней обличаются националистические тенденции израильтян, которые считали, что обладают исключительным правом на спасение. На самом же деле, спасение неевреев не было чем-то новым в Божьем замысле. Он спасал их на протяжении долгого времени: Мелхиседек, множество египтян, Иофор, Раав, Руфь, многие другие. На сей раз Божья милость распространилась на Ниневию.

События жизни Ионы можно также рассматривать как предвестие того, что должно было произойти с Мессией (Мт. 12:40; Лк. 11:13). Она написана таким образом, чтобы впоследствии её можно было истолковать как пророчество о Мессии — и в этом ясно видна воля Божья. В книге Ионы запечатлено нечто вроде предсказания воскресения. Иными словами, это — одна из причин, по которым Бог призвал Иону к служению.

Историческая обстановка

По всей видимости, зафиксированные в книге события имели место во дни Иеровоама II, в период с 780 по 750 гг. до н.э. Ассирия еще за столетие до этого представляла собой серьезную угрозу всем соседним странам. В описываемый период опасность с ее стороны была не так очевидна, однако она оставалась силой, с которой приходилось считаться. Ниневия на тот момент являла собой город-государство и состояла из большого количества некогда самостоятельных городов. Она еще не стала столицей империи, однако с 880 по 701 гг. до н.э. столицей была Кала, один из наиболее старых районов города-государства.

В ассирийских летописях отмечены две тяжелые эпидемии чумы — в 765 и 759 гг., а также полное затмение Солнца в 763 г. до н.э. Помимо этого, имеется информация о том, что во время совместного правления царицы Семирамиды с ее сыном Ададом-Нирари III (810–782) наблюдался кратковременный переход к монотеизму. Все это должно было подготовить народ Ниневии к посланию Ионы.

Содержание:

1) Непокорный пророк (1:1–17)
   - а) Данное Ионе поручение (1:1–2)
   - б) Его непослушание (1:3)
   - в) Божье наказание Ионе (1:4–17)
2) Псалом благодарения (2:1–10)
   - а) Молитва Ионы (2:1–9)
   - б) Избавление (2:10)
3) Проповеди Ионы в Ниневии (3:1–10)
   - а) Повторно данное поручение (3:1–2)
   - б) Пророчество Ионы о Ниневии (3:3–4)
   - в) Покаяние Ниневии (3:5–10)
4) Бог упрекает Иону за претензии на исключительность (4:1–11)
   - а) Огорчение и раздражение Ионы (4:1–4)
   - б) Тыква (4:5–8)
   - в) Заключение (4:9–11)

4) ИСАИЯ (*др.-евр. иешаия* = Бог праведен = спасение)

Долгое служение Исаии протекало в тени Ассирии, которая в итоге присоединила к себе Израиль и поработила Иудею. Согласно одному апокрифу, при Манассии Исаия был казнён — распилен надвое. Вообще же этого пророка можно назвать властителем его времени: цари советовались с ним и боялись его, у него был свободный доступ ко двору, он вплотную занимался внешней политикой.

Книга Исаии отражает различные аспекты его деятельности, причем пророчества в ней расположены не в строгом хронологическом порядке. Главы 1–12, где имеются в том числе и детали автобиографии (6–8) определяют начальный этап его служения (период войны 734 г. до н.э. между Сирией и Израилем); главы же 28–33 переносят нас в дни разгара кампании Сеннахирима против Иерусалима (701 г.). Среди других пророчеств — пророчества, касающиеся народов (13–23), и небольшое откровение Исаии (24–27).

Как и его предшественники, Исаия с помощью разнообразных литературных приемов (обличение, плачи, пословицы (*машал*)) разъясняет суть своих пророчеств — о наказании за вероотступничество ради сиюминутной выгоды и об окончательном торжестве Божьего замысла. Вероотступничество народа и правителей не только не может предотвратить катастрофу, но и приближает её; пример тому — притча о винограднике, подхваченная впоследствии и другими авторами. Очевидно, что слишком многие в Иудее ошибочно принимали обетование, данное Давиду, за одобрение всего, что бы ни делал народ. Людям казалось, что Господь никогда не сойдет на Сион для суда. Именно на это возражает Исаия (6:11–12). Его слова в то время могли звучать как предательство, но в них была истина. Исаия особенно сурово обличает вождей, не сумевших сохранить в своем народе верность Завету (Исаии 1:21 и далее; 3:1–7; 22:15). В период расцвета Ассирии как захватнической державы, когда Израиль пытался избежать худшего путем подготовки к войне и заключения политических союзов, Исаия напоминает своим соотечественникам о том, что история учит Израиль не следовать примеру окружающих его стран, а в трудную минуту суметь набраться веры — ибо катастрофа не есть последнее Слово Бога. Пророк уверен, что Бог исполнит обетование, данное Им Давиду — о том, что род его не прервётся, и о нерушимости Сиона. Эти обетования уже частично подтвердились благодаря избавлению от Сеннахирима. Исаия утверждает также, что царский род, несмотря на его тогдашних недостойных представителей, однажды даст Израилю совершенного правителя, который приведет страну к благополучию — благодаря верному остатку, праведности, миру и мудрости (9:1–6; 11:1–10); пока же для народа главное — уяснить, что Бог воплощает Своей замысел (28:23 и далее) Своими путями.

Историческая обстановка: и Израилю, и Иудее угрожала Ассирия, значительно превосходившая их по силе. В Израиле вскоре после смерти Иеровоама II начался период упадка; один за другим менялись цари, причем многие были убиты в результате покушений на их жизни. Критическое положение в стране вылилось в то, что в 722 г. до н.э. население было пленено ассирийцами и угнано в их империю. Что касается Иудеи, то в то же самое время ее царь Ахаз стремился к заключению альянса с языческой Ассирией ради защиты от сирийской коалиции. И Исаия, и Михей протестовали против такого объединения. К счастью, в 726 г. Ахаза сменил на престоле Езекия. Он стал инициатором реформы, результатом которой стали отмена и устранение идолопоклонства. Исаия же стал личным советником нового царя. Пророку удалось отвратить Езекию от укрепления союзнических отношений с Египтом для защиты колена Иудина от ассирийцев. Вскоре же атаки армии Сеннахирима фактически уничтожили Египет, и только Божье вмешательство спасло Иудею от подобной участи.

Однако через некоторое время место Езекии занял Манассия, который, чтобы задобрить Ассирию, возродил вопиющие языческие культы. Именно на это время пришлась вторая половина служения Исаии. Политика Манассии стала вызовом и Божьей власти, и истинной вере. Вот почему Бог решил утвердить Свое превосходство надо всеми идолами и показать, что Он, а не они, творит историю. Об этом говорят два пророчества-предсказания, сбывшиеся через однодва столетия: о суде над вероотступнической Иудеей и над отвергшим Бога Вавилоном.

Главной же проблемой этого исторического периода были порочные союзы, которые Израиль заключал с другими народами. Результатом таких союзов становилось маловерие и отступничество от Бога-Защитника.

Толкование:

1:27 — Сион будет искуплен правосудием и справедливостью, которые будут возвращены людям. Слово «справедливый» означает «быть прямым» (чтобы соответствовать тому, который является правильным), но может также означать «делать право», «помещать в правильные отношения, чтобы сэкономить». Следовательно справедливость означает путь Бога спасения. Это может также означать «доказывать» или «давать победу».

7:10–8:4 — пророчество об Еммануиле.

735 г. до н.э. был отмечен отчаянными попытками Сирии и Израиля объединиться с соседями против всепобеждающей Ассирии. Когда же Иудея отказалась вступить в такой союз, эти страны направили в нее войско, чтобы силой свергнуть царя Иудеи Ахаза и заменить его на своего представителя Бен-Тавииля. Исаия убеждает царя верить в Бога, а не в политические интриги, однако тот уже определился с линией поведения. Вера не играла никакой роли ни в его политике, ни в религиозном устройстве страны. За гладкими речами, вторящими Торе (Втор. 6:16), скрывался хитрый план: перехитрить врагов, подружившись с самым могущественным из них — Ассирией.

Тем временем Бог посылает Своё знамение — не только Ахазу, но и всему народу. Смысл этого знамения куда шире, нежели просто проявление могущества. Бог не говорит, через сколько лет оно исполнится, но связывает пророчество с человеком (7:15–16), который разрешит все проблемы Иудеи. Еще прежде, нежели этот человек вступит в пору отрочества (т. е. ещё до его бармицвы), две земли — Израиль и Сирия — будут за своё неповиновение опустошены набегом ассирийцев.

Исполнение пророчества: пророчество часто применяют к Езекии (прообразу Мессии) (2 Цар. 18:2), сыну Ахаза и Ави (дочери Захарии). Есть предположение, что пророчество не может относиться к нему, поскольку в то время ему было 9 лет; но это не доказано. Важно, что десять лет царствования Езекии не упоминаются в Писании. Некоторые считают, что «дева» — пророчица, которую Исаия взял в жены вскоре после этого пророчества. На момент его произнесения (735 г. до н.э.) она на самом деле была девственницей. Отсюда мы переходим к 721 г. до н.э., когда пророчество уже исполнилось посредством разрушительных набегов Цаламансара V и Саргона: в 731 г. пал Дамаск, а в 722 — Израиль. Наиболее полное исполнение это пророчество находит в личности Мессии.

Отметим в пророчестве два весьма значимых момента:

1) Дева забеременеет (т. е. оставаясь при этом непорочной), что звучало крайне необычно, если не невообразимо.
2) Имя ребенка означает «с нами Бог», что должно относиться исключительно к Мессии: ни один земной царь не мог удостоиться такого.
3) Для укрепления доверия к пророку пророчество Исаии сбылось дважды — частично и полностью.

В стихах пророчества речь идет о трех детях:

1) Шеар-Яшув (остаток возвратится). Вероятно, Исаия взял его с собой, когда пошел к Ахазу. Всего одна десятая населения Иудеи возвратилась из пленения.
2) Еммануил (евр. Иммануел) — зачатый примерно за 12 лет до предсказанных событий.
3) Магер-шелал-хаш-баз (спеши к трофеям, торопись к добыче; легкая добыча — быстрая нажива) — зачатый за 3 года до предсказанных событий (к моменту их наступления он уже мог выговорить «мама» или «папа»).

Надвигающийся суд над Иудеей (ср. Ис. 7:17–25): предсказание исполнилось непосредственно перед окончательным пленением жителей страны вавилонянами. Когда в 701 г. до н.э. войска Египта и Ассирии сошлись для сражения у Эльтекии, Иудея была обобрана ими до нитки и лишена всего самого необходимого. «Бритвой», которую царь Иудеи «нанял по ту сторону реки», стал Сеннахирим — он сравнял большую часть Иудеи с землей, разрушив при этом сорок шесть городов и угнав из страны двести тысяч пленников. Это произошло в дни царствования Езекии, причем Иерусалим трагедия обошла стороной.

В заключительной части пророчества (глава 8) речь идет о торжестве верных (враги звали их «заговорщиками») и приговоре неверным. Отступники Иудеи преткнутся о Слово Божье, которое они с презрением отвергли, будут прокляты и обречены на смерть.

9:1–6 — речь идёт о служении Мессии в Галилее, а в конечном итоге об избавлении ее от захватчиков. Немаловажен в этой связи и тот факт, что Галилее, столь долго бывшей во власти язычников, и в сегодняшнем мире с одной стороны угрожает Сирия, а с другой — «Хизбалла» и другие террористические группировки. Пророчество же гласит, что некогда Галилея была опозорена (унижена правлением иноземцев), но однажды все встанет на свое место. Все зависит от Мессии; только от Него придёт избавление и наступление Божьего Царства.

Описание грядущего Искупителя:

1) Он — Дитя еврейского народа (Еммануил).
2) Он именем и волей Господа будет править Царством Божьим.
3) Ему нарекут имя «чудный Советник» — то есть «избранный свыше» (ср. Ис. 28:29; Суд. 13:18).
4) Он восстановит мир, а именно гармонию, царившую до грехопадения (ср. Ис. 11:6–9).
5) Он будет из рода Давида.

11:1–16 — Отрасль (евр. «*нецер*») от корня Иессеева есть Мессия, потомок Давида. Речь идёт о том, какой будет при Его царстве Палестина (которую Бог называет «Святая гора Моя»), о возрожденном народе, обитающем на обновленной земле. Суд над другими народами свершится, очевидно, в начале царствования Мессии. В стихе 10 говорится о Церкви, живущей с Ним в Его Святом городе. Весь этот текст следует читать параллельно с главой 33:17–24.

14:28–32. Царь Езекия подвергается искушению присоединиться к филистимлянам в их восстании против Ассирии, использовав ее временную слабость. Ответ Исаии заключается в пророческом заверении: со стороны Ассирии нужно ожидать наихудшего, а филистимляне в любом случае обречены.

Глава 15 повествует об уничтожении Моава в результате нападения ассирийцев. (Кир (Керак) был его центром; остальные города располагались вдоль главной дороги, что вела через царство.)

В главе 17 отображен период, когда Сирия и Израиль пребывали в союзе против Иудеи.

События главы 18 относятся ко времени правления в Египте династии ефиоплян. Так, Шабака, сын Пианки, поддержал Осию в его бунте против Ассирии. Он же впоследствии подстрекал Езекию присоединиться к восстанию Меродаха-Валадана и был в 701 г. до н.э. Разбит Сеннахиримом у Эльтекии. Тиргак также поднимал восстание, но был в 667 г. разгромлен войском Ашурбанапала. Послание же Исаии к эфиопскому царю имеет целью объяснить ему, что Господу не нужны интриги; Он — Властелин времени, и замыслы Его осуществятся в уготованный Им срок. Пророк предсказывает, что враг дойдет до самых гор Иудейских только затем, чтобы быть с них сброшенным — совсем уже на пороге своей победы.

Глава 19 отражает трагический период истории Египта. Гражданская война между соперничающими династиями привела к захвату Египта в 671 г. ассирийцами под предводительством Асардана. Ассирийское иго растянулось на 19 лет и стало причиной катастрофического упадка в экономике государства. Затем в Египет вторгся Навуходоносор, который преследовал евреев, основавших на территории этой страны внушительных размеров колонии.

Из главы 20 мы узнаём, что Египет будет порабощен Ассирией. В 711 г. до н.э. Саргон послал своего главнокомандующего Тартана с армией сломить сопротивление Азота, и тот «взял его» (20:1). Бог через Исаию отвечал народу Египта в наиболее кризисные периоды его истории. Уверуют ли египтяне в Бога и станут поклоняться Ему, либо же будут по-прежнему уповать на людей, и притом на язычников?

Основные темы второй половины книги Исаии — Вавилонское пленение израильтян и водворение их затем на земле их. Его пророчества непосредственно относятся к изгнанникам и служат объяснением Божьих путей: пророк понимает, что изгнание — это заслуженное наказание за грех его народа. Страдания, вызванные временным отвержением Израиля (здесь, без сомнения, Исаия предвидит события после 70 г. н.э.), должны были завершиться спасением всех народов — именно так благословение Авраама могло распространиться на все народы Земли. Главная тема книги, однако же, не страдание, а спасение и избавление Израиля. Песни Раба показывают, как Евангелие принесёт народам избавление, ибо это возможно только благодаря Рабу — Его смерти, воскресению и второму пришествию. Эти песни (Ис. 42:1–9; 49:1–6; 50:4–9; 52:13–53:12), таким образом, служат мостом между первой и третьей частями Книги Исаии. Стихи 41:8, 42:19 и 43:10 можно отнести и к народу Израиля в целом; что же касается более поздних песней, то ясно, что они относятся к одной Личности, представляющей Израиль.

Конкретизация (образы Мессии):

В центре системы образов в главах 40–48 — Кир, а в главах 49–57 — Раб Божий. Иисус отождествляет себя с Рабом из Ис. 61 (ср. Лк. 4), следовательно, такое же отождествление можно провести и с Ис. 53.

Другой термин, употребляемый по отношению к Мессии не только Исаией, — Отрасль. В Евангелии от Матфея 2:23 имеется игра слов: Назарет (др.-евр. «Нъцарет») и Отрасль (др.-евр. «нецер», неверно переведенное как «назарей»).

Главы 53–66 носят преимущественно эсхатологический характер. В центре повествования — искупленный народ, живущий в спасенной земле; все несчастья позади, и Мессия возвратился, чтобы царствовать среди Своего народа.

43:1–13: Пророчество о Втором Пришествии: внутри Израиля его по-разному толкуют государство (представляющее светские идеи) и фарисеи, которые утверждают, что оно ещё не исполнилось, и не признают нынешнее положение Израиля.

Основная идея пророчества заключается в том, что Бог — Искупитель Израиля (и всех, кто верует в Христа); Он относится к ним, как к членам Своей семьи.

Стих 3 — вознаграждение Богом персов за освобождение плененного ими Израиля. Им был отдан сначала Египет, а затем, во дни царствования Камбиза, сына Кира, и часть Ефиопии. Нужно понимать, что пророчество о возвращении народа Израиля относится и к возвращению из Вавилона, и к окончательному возвращению, которое подведет черту под нынешней эпохой. Отчасти оно осуществляется и сейчас, в итоге же разбросанные по всему свету изгнанники будут собраны со всех его уголков. Возвращение на Сион также, пожалуй, косвенно относится к приведению всех избранных в Храм Иисуса Христа, ибо они — все, «кого я сотворил для славы Моей».

52:13–53:12. Раб этот будет собственноручно править, что приведет в изумление всех царей земных (52:15), а также станет тем, кто понесет муку за все человечество, чтобы искупить его вину перед Господом. Многие будут поражены и Первому Его Пришествию (стихи 13, 14), Второе же заставит даже всех царей затаить от удивления дыхание (52:15), ибо в нем — тайна Раба Божия.

52:15. Если применить к стиху 15 слово «окроплять», то он будет иметь отношение к дару духовного очищения народов, слышавших Евангелие.

53:2. Слово «отпрыск» может переводиться как «грудной ребенок».

53:3. «Умален перед людьми» = не имеет поддержки.

«И мы отвращали от Него лице свое» — отказывались признать Его тем, кем Он был.

53:4. Христос многих исцелил от телесных недугов в знак того, что волен прощать грехи. Здесь взятие на Себя немощи оправдано, поскольку речь идет о болезнях души. Иными словами, пятидесятники неверно интерпретировали этот стих как узаконивающий их право заниматься исцелением всех и каждого благодаря жертве, принесенной Христом на кресте.

53:5. «Изъязвлен» = распят или пронзён.

53:6: «Возложил на Него» — Мстителю за кровь позволено поступать, как указано в чис. 35:19: как только мститель встретит убийцу на своем пути, он сам может умертвить его. Именно так грехи наши встретили Иисуса и умертвили Его.

53:8 — повествует о неправедном суде: процесс, итогом которого стали приговор и скорая казнь, был проведен наспех и несправедлив. «Но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь». Для тех, за чьи грехи Он пострадал, это была всего лишь чужая смерть.

53:10: «Он узрит потомство долговечное» — только воскресение в теле может сделать это возможным.

53:11: «чрез познание Его» — в результате признания Его Спасителем.

53:12: «часть между великими» — относится к верующему, которому дана часть между многими, во искупление чьих грехов он пошел на смерть (33:11).

«Сильные» здесь — те, кто крепки в битве с сатаной, а «добыча» — приведенные к Христу души.

59:9–21. Иудея стала жертвой Ассирии — бесправная и угнетенная. Все ее надежды на независимость и процветание раз от раза рассыпались, как карточный домик; правящее страной беззаконие вело народ к развращенности.

Стих 16. Бог был опечален тем, что между Ним и Израилем нет посредника в человеческом обличье. Тогда Он поступил единственным возможным способом и Сам стал таким посредником — в Иисусе Христе. Нужен Искупитель — и стих 20 объясняет, к кому Он придет. Искупление же немыслимо без кровного родства. Таким образом, для Христа действительно не было никакого иного пути, кроме как стать человеком.

Стих 17 созвучен с Посланием к ефесян 6. Мы должны облечься в те же самые доспехи (духовные), в какие был облечён Христос.

Стихи 18–19. Здесь имеются в виду Первое и Второе Пришествия. При Втором Своем Пришествии Христос сокрушит мирскую власть и приведет всех обитателей Земли к повиновению святому закону Божьему. Весь мир станет почитать Господа, и Его Святой Дух успешно отражать все нападение на искупленный Им народ.

Расхождение во мнениях по поводу авторства Исаии

Некоторые из критиков отстаивают ту точку зрения, что Исаия не может являться автором второй части книги. По большей части, они не желают верить, что пророчества такой точности могли быть даны примерно за сто лет до событий, о которых в них идет речь (например, возвращение из изгнания при Кире).

Заметным аргументом для их теории стало то, что последние главы Исаии стилистически весьма отличаются от предыдущих. Не в последнюю очередь сторонники ее отмечают и существенное богословское различие между первой и второй частями книги. Можно провести несколько параллелей: величие Бога божественно / единственно и непреходяще; вознесенный надо всеми остальными богами / отрицание самого их существования; остаток — верные, оставшиеся в Иерусалиме / уведенные в изгнание; царь — Мессия / Раб.

Доказательство авторства Исаии по отношению ко всей книге:

1) Особая природа его пророчеств не уникальна: информация об Иосии имеется в 3 Книге Царств (13:1 и далее), написанной более чем за три столетия до его рождения; Михей, современник Исаии, называет (Мих. 5:2) Вифлеем как место рождения Христа; покорение Тира вавилонянами предсказали и Иезекииль (26:2 и далее), и Захария (9:1).

   Однако, упоминания Кира в Ис. 44:28 и 45:1 могло быть и вставлено в оригинальный текст в качестве объяснительной глоссы в более поздний период — например, Ездрой, о ком известно, что он как канонизатор имел полномочия корректировать тексты. Один из критиков (C.C. Torrey (Ц. Ц. Торреы)) отмечает, что если исключить примерно пять указаний на Кира и Вавилон как более поздние вставки, то фактически все в главах 40–66 можно считать почерпнутым из реалий современной пророку Палестины.

2) В главах 40–55 отражены палестинские (а не вавилонские) уклад жизни и религия. У Исаии, однако, все совсем не так, как у Иезекииля, где приводится большое количество общих подробностей

о Вавилоне. Более того, «пророк», кажется, не был известен ни Иезекиилю, ни Даниилу. Кроме этого, во второй части книги встречаются ссылки на идолопоклонство (40:19; 41:29; 42:17) — оно же, как принято считать, на момент возвращения из изгнания уже отошло в прошлое.

3) Разницу в стилях можно объяснить тем фактом, что вторая половина пророчеств появилась в дни Манассии, когда служение Исаии не могло протекать на людях. Более же ранний материал произносился в процессе публичных проповедей. Также немаловажно и то, что некоторые мотивы всецело согласуются между собой, находясь в разных частях книги. Так, словосочетание «Святый Израилев» встречается в первых 29 главах 12 раз, а в 27 последних — 14, причем в остальной части Ветхого Завета оно употребляется всего 5 раз. Помимо этого, наличие параллельных выражений очевидно в 35:11 и 51:11; 11:9 и 65:25; 1:1, 14 и 43:24. В Евангелии от Иоанна 12:38–41 имеются цитаты из Исаии 6:9 и 53:1, и обе они относятся одному автору — Исаии.

4) Мессия описан в терминах служения — как Раб Господа. В главе 55:3 речь идёт о Давиде. Это свидетельствует о том, что обеты, данные Богом в прошлом, не забыты. Многое в главах 40–66 находит себе подтверждение в книге современника Исаии Михея. Можно, в частности, сопоставить Ис. 41:15 / Мих. 4:13; Ис. 47:2 / Мих. 1:11; Ис. 48:2 / Мих. 3:11; Ис. 49:23 / Мих. 7:17; Ис. 52:12 / Мих. 2:13; Ис. 56:10 / Мих. 3:5; Ис. 58:1 / Мих. 3:8. Книги обоих пророков проникнуты ожиданием славного будущего, глубоким пониманием положения и роли народов Ближнего Востока, убеждённостью в возвращении Израиля из изгнания.

Содержание:

1) Пророчества, относящиеся к времени Исаии (1:1–35:10).
   - а) Введение (1:1–31): осуждение пустой обрядности
   - б) Самые ранние пророчества Исаии (2:1–5:30)
     - 1) Пророчество о наступлении царства мира (2:2–5)
     - 2) День Господа, когда все гордые будут унижены (2:6–22)
     - 3) Предсказание наказания Богом надменных женщин Иерусалима (3:16–4:1)
     - 4) Песнь о винограднике (5:1–7)
   - в) Видение Исаии о своем посвящении (6:1–13)
   - г) О современном мире и грядущем Царстве Божьем (7:1–12:6)
     - 1) Воля Господа в отношении Ахаза и неповиновение ей царя; пророчество об Еммануиле (7:1–25)
     - 2) Временное отдаление Исаии от взоров народа (8:11–22)
     - 3) Рождение Мессии (9:1–7)
     - 4) Бог поднимает руку на Ефрем (9:8–10:4)
     - 5) Святый Израилев повергает Ассирию (10:5–34)
     - 6) Мессия и Царство Божье (11:1–12:6)
     - 7) Благодарственная песнь (12)
   - д) Пророчества о других народах (13:1–23:18)
   - е) Пророчества о конце (24:1–27:13)
     - 1) Суд над всеми за грехи их (24:1–23)
     - 2) Прославление Господа — Избавителя и Утешителя Сиона (25:1–12)
     - 3) Песнь радости обновлению Иудеи (26:1–21)
     - 4) Наказание, ждущее угнетателей, и сохранение народа Божьего (27:1–13)
   - ё) Грех Сиона, угнетение и избавление. Падение Ассирии; напрасные надежды Египта (28:1–33:24)
     - 1) Притча о земледельце (28:23–29)
     - 2) Царствование Мессии (32:1–8)
   - ж) Двуединое будущее (34:1–35:10)
     - 1) Суд над Едомом и над миром (34:1–17)
     - 2) Спасение искупленных Господом (35:1–10)

2) Повествование об исторических событиях (36:1–39:8)
   а) Вторжение Сеннахирима (36:1–37:38)
   б) Болезнь Езекии и его выздоровление (38:1–22)
   в) Прибытие посланников Меродаха-Валадана (39:1–8)
3) Пророчества о Вавилонском пленении (40:1–55:13)
   а) Вступительное обращение пророка к Израилю (40:1–31)
   б) Пророчества, в которых ясно обозначена личность и роль Кира (41:1–48:22)
      1) Бог обличает маловеров и идолопоклонников (41:1–29)
      2) Раб Господа — отдельная личность и народ (42:1–25)
      3) Избавление народа от Вавилонского плена (43:1–28)
      4) Слова Бога к Израилю против идолопоклонства (44:1–28)
      5) Избавитель спасет неевреев и обратит язычников (45:1–25)
      6) Падение Вавилона и сохранение Израиля (46:1–47:15)
      7) Необходимость воздать хвалу Богу за избавление Израиля (48:1–22)
   в) Пророчества о возрождении Сиона (49:1–54:17)
      1) Мессия восстановит Израиль и станет светом для язычников (49:1–26)
      2) Греховность Израиля и праведность Раба Божьего (50:1–11)
      3) Ободрение для ищущих Господа; Его завет не бояться человека (51:1–16)
      4) Сион призван восстать от сна и возвратиться к милости Божьей (51:17–52:12)
      5) Искупление Рабом Господа грехов всех живущих (52:13–53:12)
      6) Благословения Божьему народу (54:1–17)
   г) Призыв поверить в Божьи обетования (55:1–13)
4) Другие пророчества (56:1–66:24)
   а) Благословение Израилю коснётся и язычников (56:1–8)
   б) И вожди, и народ будут осуждены за грехи, а в особенности — за идолопоклонство (56:9–57:13)
   в) Утешение кающимся (57:14–21)
   г) Религия — поддельная и истинная (58:1–14)
   д) Зависимость искупления от покаяния (59:1–21)
   е) Окончательное искупление Сиона (60:1–62:12)
   ё) Отмщение Господа Едому (63:1–6)
   ж) Покаяние и молитва о милости (63:7–64:12)
   з) Восставшие против Бога и покорные рабы Его (65:1–25)
   и) Господь отвергает запрещённые Им формы поклонения (66:1–24)

5) МИХЕЙ (*др.-евр. михайа* — «подобный Богу»?)

Современник Исаии, живший во время царствования Ахаза и Езекии. Михей, как и Исаия, обличал грехи знати, выступал против смешения с язычеством и бичевал ложное чувство безопасности, проистекавшее из сознания принадлежности к избранному народу. Однако из-за деревенского происхождения (Михей был родом из Морасфита — местности к западу от Иерусалима) этот пророк был не столь привязан к Иерусалиму и Храму, падение которого он предрекает (3:12). В Мих. 2:6–11 пророк нападает и на бессердечных хапуг земли, и на тех самозванных пророков, которые поддерживали их. Как и Исаия, он был убежден, что Иудейское царство достигало бедствия из-за репрессивного и идолопоклоннического образа жизни его лидеров. Как и Исаия, он возлагает надежды на пришествие князя из Давидова дома, который принесет освобождение (спасение) (5:1 и далее).

Пророчества Михея относятся ко времени правления иудейских царей Иофама, Ахаза и Езекии и преимущественно касаются Иудеи. Тем не менее, Михей дает понять, что Божий суд коснется и Израиля; по всей видимости, он был свидетелем переселения израильтян. У Иеремии также находим упоминание о том, что Михей пророчествовал в правление Езекии.

Историческая обстановка:

В регионе господствовала Ассирия, завоевавшая при царе Сеннахириме весь Ближний Восток, кроме Иудеи и Иерусалима; они же были вынуждены платить ей дань. После смерти Сеннахирима покоренные народы восстали, и его преемнику пришлось подавлять многочисленные мятежи. При этом более всего страдали сельские жители, которые не могли найти убежище за крепостными стенами, — противоборствующие армии грабили их, опустошая страну. Но и жители укрепленных городов становились жертвами произвола правителей, богачей и потворствовавших им священников. Михей выступает в защиту обиженных и угнетенных.

Толкование:

4:1–5:5 — Михей впервые пророчествует о Тысячелетнем царстве и непосредственно предшествующих ему событиях, заявляя это в лицо языческим царям. В заключение он говорит и о Мессии, который будет править Израилем, — эти слова относятся к Первому Пришествию, когда Он родился в Вифлееме. Образ женщины символизирует благочестивый остаток Израиля, воплощением которого была Мария. Эта тема возникает и в 12 главе Откровения Иоанна Богослова, когда женщине оказывают помощь во время Великой Скорби, в последние три с половиной года существования этого мира. И у Михея, и в Откровении события рассматриваются с точки зрения пророчества о семидесяти неделях, в котором ничего не говорится о времени между 69-й и 70-й неделями — эпохе Церкви.

В эти времена Иерусалим станет не только источником морали и вероучения, но и местом суда для всех народов (4:3).

Содержание:

1) Бог осуждает Иудею и Израиль за идолопоклонство (1:1–16)
2) Господствующие классы виновны в притеснении народа (2:1–3:12)
   - а) Праздные богачи угнетают бедных и беззащитных (2:1–11)
   - б) Изгнанники из Иудеи, рассеянные по миру, соберутся вместе (2:12–13)
   - в) Власть не защищает, а терзает народ (3:1–4)
   - г) Приближается крах правителей, священников и предсказателей (3:9–12)
3) Божья благодать восторжествует в Израиле (4:1–5:15)
   - а) Победа царства Мессии над миром язычников (4:1–8)
   - б) Победе будут предшествовать страдания, изгнание, возвращение и суд над врагами Израиля (4:9–13)
   - в) Богочеловек защитит Свою паству и сокрушит властителей мира (5:1–6)
   - г) Израиль победит, очистившись от идолопоклонства (5:7–15)
4) Божий суд над неблагодарным Израилем (6:1–16)
   - а) Народ Израиля должен принести покаяние, вспомнив, как Бог вывел его из Египта (6:1–5)
   - б) Ответ кающемуся Израилю: праведное служение должно сочетаться с благочестивыми поступками (6:6–16)
5) Завет будет исполнен для тех, кто останется в вере (7:1–20)
   - а) Подлинный Израиль скорбит, глядя на корыстных развращенных грешников (7:1–6)
   - б) Подлинный Израиль будет верить в Божью милость (7:7–10)
   - в) Мессия победит (7:11–20)

ПЕРИОД II: ПРОРОКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА

После смерти Исаии дела продолжали идти все хуже в течение всего правления Манассии (688–642 гг. до н.э.), хотя автор Паралипоменона (предположительно, Ездра) пишет, что в конце жизни даже этот царь покаялся и обратился к Богу.

1) СОФОНИЯ (*др.-евр. сефанийа* — «Божье сокровище» или «Бог спрятал», т.е. он защитит Своего служителя) пророчествовал около 640 г. до н.э. По-видимому, этот пророк принадлежал к царскому роду. Софония указывает на равнодушие своих современников по отношению к религии, выражаемое словами: «Не делает Господь ни добра, ни зла» (1:12). Отсюда следует, что Божий гнев неизбежно настигнет людей в День Господень, подробнейшим образом описанный в книге пророка. Но в катастрофе выживет, как предсказывал и Исаия, остаток народа (2:3; 3:12), и это — залог благого будущего, которое придет на смену мрачному прошлому.

Историческая обстановка:

Пророческое служение Софонии тесно связано с реформами царя Иосии. Иосия унаследовал от своих предшественников Манассии (в правление которого родился Софония) и Амона страну, погрязшую в вероотступничестве. Царь ничего не предпринимал до тех пор, пока Софония не начал пророчествовать около 627 г. до н.э. Вероятно, именно под влиянием проповеди Софонии Иосия начал свои реформы. Призыв пророка к всенародному покаянию возымел мощное действие: ведь Софония напоминал о крушении Северного царства в 722 г. до н.э. Однако многие покаялись лишь на словах. При Иосии произошло возрождение Закона и богослужения, но втайне продолжало существовать идолопоклонство. Пророчества Софонии относятся ко времени между падением Ниневии и нападением вавилонян на Иудею.

Содержание:

1) Вступительное слово (1:1)
2) Суд над природой (1:2–3)
3) Суд над Иудеей (1:4–2:3)
   а) Что именно произойдет и почему (1:4–13)
   б) Неотвратимость суда (1:14–18)
   в) Призыв к покаянию (2:1–3)
4) Суд над народами (2:4–15):
   а) филистимлянами (2:4–7)
   б) Моавом и Аммоном (2:8–11)
   в) Ефиопией (2:12)
   г) Ассирией (2:13–15)
5) Предостережение Иудее (3:1–7)
6) Божья милость в возрождении и спасении (3:8–20)
   а) Гнев Господень (3:8)
   б) Возрождение (3:9–13)
   в) Далекое будущее (3:14–20)

2) ИЕРЕМИЯ (*др.-евр. йирмийа* — да будет славен Бог). Безусловно, главная фигура трагического периода, когда государство пало под ударами вавилонских войск, а в обществе господствовали безразличие к вере и формализм в религиозных вопросах. Иеремия родился в семье священников в Анатоте, в семи километрах к северо-востоку от Иерусалима, но нам неизвестно, был ли он сам священником. Юношей он был призван к пророческому служению (1:6); в те времена народ не слишком прислушивался к мнению пророков. Несмотря на религиозные реформы царя Иосии (621 г. до н.э.), люди не вернулись к Богу всем сердцем и не выполнили Его воли: поэтому стала неизбежной утрата источника их иллюзий — государственной независимости. Вавилон стал орудием неотвратимой Божьей кары. Был разрушен Храм, дававший ложное ощущение безопасности; была потеряна земля предков. Иеремия, Божий глашатай, должен был объявить об этом народу, хотя сам он был глубоко потрясен этими событиями. Чтобы исполнить свое предназначение, пророк был вынужден преодолеть свое личное чувство принадлежности к еврейскому народу и традиции.

Книга Пророка Иеремии состоит из трех частей:

1) Автобиографические записи, известные как «исповеди» (12:1 и далее; 15:10 и далее; 16:1 и далее; 20:7 и далее).
2) Записи Варуха, ученика и секретаря Иеремии, о событиях жизни пророка, и в первую очередь — о его речах.
3) Пророчества, собранные Варухом. Возвышаясь над историей народов мира и собственного народа, Иеремия возвещает грядущее торжество Бога Завета, верного Своим обетованиям, который придаст этому Завету новое звучание силой Своего прощения, способного преобразить все сущее (Иер. 31:31–34).

Характер Иеремии отразился в его книге более явно, нежели характеры других пророков в их книгах (см. «Исповеди»).Иеремия был человеком скромным и чувствительным. Нам могло бы показаться, что ему не по плечу миссия пророка, но Бог избрал именно его. Он упорно следовал своему пути, невзирая на непонимание и преследования, и добивался цели.

Историческая обстановка:

Пророчества Исаии исполнились во времена вторжения Сеннахирима, и это вызвало всплеск фанатичной веры в нерушимость Иерусалима. После реформ царя Иосии эта вера лишь укрепилась. Благосостояние Иудеи росло, что усиливало беспечность людей. После падения Ниневии в 612 г. до н.э. они решили, что Бог на их стороне, и с ними ничего не может случиться. Только этим можно объяснить самоубийственное выступление Иосии против фараона Нехао. Гибель царя повергла религиозную элиту в состояние шока. Однако египтяне удовольствовались тем, что посадили на престол марионеточного правителя, и Иудея снова погрузилась в повседневные дела.

После реформ Иосии страна погружалась в состояние духовного упадка, а тем временем на востоке Вавилонское царство усиливалось и превращалось в мировую державу. В 612 г. до н.э. Египет попытался прийти на помощь Ассирии против усиливавшихся вавилонян, но потерпел поражение в битве при Кархемише в 605 г. до н.э.; Иосия же пал в битве при Мегиддо (609 г. до н.э.). Пророчества Иеремии должны были показать незначительность реформ Иосии и предупредить Иудею о том, что вавилонская угроза продолжает нависать над страной, пока иудеи не покаются. Иеремия указывал на опасность дворцовых интриг, в которых соперничали партии сторонников Египта и Вавилонии, и говорил, что необходимо лишь верить в Бога. Однако по ряду причин Иоаким, марионетка Египта, пытался заставить Иеремию замолчать.

Иеремия пережил царствование Иоакима, Иехонии (пленен и вывезен из страны), Седекии (также пленен) и Годолии (убит). Иеремия проповедовал покорение Вавилону, поэтому он не был вывезен из страны, а оставался на свободе. После убийства Годолии сторонники проегипетской партии бежали в Египет и увезли с собой Иеремию.

Пророческое служение Иеремии началось через пять лет после реформ Иосии и продолжалось до первых лет Вавилонского пленения.

Проповедь Иеремии, обращенная к людям, не видевшим ничего, кроме безграничного национализма, была отвергнута. Его называли предателем, повсюду сующим свой нос; народ, знать и цари — все независимо друг от друга пытались уничтожить его.

Толкование:

Первое большое пророчество Иеремии, изложенное в главах 7 и 8, обращено к людям, входящим в Храм. В нем говорится, что:

1) Посещение Храма не может заменить подлинного покаяния (7:4 и далее)
2) Следование религиозным обычаям не может заменить послушания Богу (7:2 и далее)
3) Знание Слова Божьего не может заменить повиновения Ему (8:8)

Людям казалось, Храму ничто не угрожает, и можно с легким сердцем предаваться ужасающим грехам — воровству и убийству.

Глава 31: в этой главе речь идет об окончательном возвращении после изгнания. В ней упоминается и о Новом Завете, который Бог заключит со Своим народом.

Святой Дух в Ветхом Завете действует в основном как источник даров Духа. Но во многих пророчествах указывается, что с заключением Нового Завета произойдет невиданное ранее излияние Духа, и станут возможны новые отношения с Ним, которых не было в ветхозаветные времена. Слова Иоанна о том, что до Пятидесятницы Святой Дух не был явлен, следует понимать так: в прошлом Дух не являлся таким образом. Теперь Святой Дух не будет просто даром и одновременно личностью: Он будет жить

в людях, и из Него будут рождаться плоды Духа. Это отличие отражено в 17 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: Он с вами пребывает и в вас пребудет. Эти отношения установились в Пятидесятницу. Так исполнилось пророчество Иеремии: будет Новый Завет (в отличие от Ветхого) — «вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его». Таких отношений между Богом и людьми не было во времена Ветхого Завета.

Содержание:

1) Пророчества о теократии (1:1–25:38)
   - а) Господь призывает пророка (1:1–19)
   - б) Упреки и предостережения — преимущественно во времена Иосии (2:1–20:18)
     - 1) Израиль забыл о Боге (2:1–3:5)
     - 2) Падение Северного царства — предостережение для Иудеи (3:6–6:30)
     - 3) Иерусалим грешен (7:1–10:25)
     - 4) Израиль отверг Божий Завет (11:1–13:27)
     - 5) Заступничество пророка не может предотвратить суд над Иудеей (14:1–17:27)
     - 6) Два символических пророчества и заключение пророка в тюрьму (18:1–20:18)
   - в) Поздние пророчества (21:1–25:38)
     - 1) Об осаде (21:1–14)
     - 2) Увещевание царя и народа (22:1–9)
     - 3) О судьбе Саллума (22:10–12)
     - 4) О Иоакиме (22:13–23)
     - 5) О Иехонии (22:24–30)
     - 6) Царство Мессии (23:1–8)
     - 7) О лжепророках (23:9–40)
     - 8) Видение о смоквах (24:1–10)
     - 9) Суд над Иудеей и всеми народами (25:1–38)
2) События жизни Иеремии (26:1–45:5)
   - а) Пророчество о Храме и арест Иеремии (26:1–24)
   - б) Вавилонское иго (27:1–29:32)
   - в) Утешительные записи (30:1–33:26)
     - 1) День Господень: ужас и освобождение (30:1–24)
     - 2) Возрождение народа и Новый Завет (31:1–40)
     - 3) Выкуп Иеремией поля в Анафоф (32:1–44)
     - 4) Последующие пророчества о возрождении (33:1–26)
   - г) Пророчества перед падением Иерусалима (34:1–36:32)
     - 1) Обращение к Седекии (34:1–7)
     - 2) Нарушение завета о рабах-евреях (34:8–22)
     - 3) Пример рехавитов (35:1–19)
     - 4) Пророчества Иеремии, записанные Варухом (36:1–32)
   - д) Иеремия во время осады и разрушения Иерусалима (37:1–39:18)
     - 1) Заключение Иеремии в тюрьму (37:1–21)
     - 2) Спасение Иеремии из ямы (38:1–28)
     - 3) Падение Иерусалима (39:1–18)
   - е) Последние годы жизни Иеремии (40:1–45:5)
     - 1) Правление Годолии и его убийство (40:1–41:15)
     - 2) Бегство переселенцев в Египет (42:1–43:7)
     - 3) Иеремия в Египте (43:8–44:30)
     - 4) Слова Иеремии к Варуху (45:1–5)

3) Пророчества Иеремии о судьбе иноземных народов (46:1–51:64)

а) О Египте (46:1–28)

б) О филистимлянах (47:1–7)

в) О Моаве (48:1–47)

г) Об Аммоне (49:1–6)

д) О Едоме (49:7–22)

е) О Дамаске (49:23–27)

ё) О Кидаре и Асоре (49:28–33)

ж) О Еламе (49:34–39)

з) О Вавилоне (50:1–51:64)

4) Приложение. падение Иерусалима и связанные с ним события (52:1–34)

Книга обсуждает жесткий вопрос: почему Бог позволял всему этому случаться? Сначала Он позволяет благочестивому королю (Иосия) умиреть в сражении и затем в пределах периода 20 лет священный город был разрушен и загрязнен. И затем есть обещание, сделанное Давиду (2 Самуила 7): Бог позволил династии Давида быть угашенной.

3) НАУМ (*др.-евр. утешение* — ср. Ной, Неемия). Вероятно, родился в Галилее (в Капернауме, т.е. Кафар Наум?); позже проповедовал на юге.

По всей видимости, пророчествовал незадолго до падения Ниневии в 612 г. до н.э. Наум пишет о захвате города Но (Но Аммон в Египте): это произошло, когда город был взят Ашурбанипалом в 663 г. до н.э.

Книга целиком посвящена Ниневии, столице древнего Ассирийского царства.

Историческая обстановка:

Наум проповедовал в Иудее и был современником Иеремии, Аввакума, Софонии. Ассирия (Ниневия) уже исполнила роль Божьего орудия, покаравшего Израиль, и теперь ей самой предстоял суд. Вероятно он был пророком во время реформы Иосии. Она покаялась при Ионе, но вернулась на прежние пути; теперь она должна была ответить за свою жесткость и жадность. Ассирия была беспощадна к военным противникам и ненасытна в неправедном обогащении. Ее дни были сочтены, и вскоре она пала под ударами вавилонян и мидян.

Содержание:

1) Акростих

а) Название книги (1:1)

б) Стихотворение: Бог наш мстит (1:2–8)

в) Божий суд над Ассирией (1:9–15)

2) Триптих

а) Осада Ниневии (Ассирии) (2:1–6)

б) Гибель Ниневии (2:7–10)

в) Исчезновение Ниневии (2:11–13)

3) Военная песнь

а) Ниневия — зло (3:1–7)

б) Сравнение с Египтом (3:8–15)

в) Гибель неизбежна (3:16–19)

4) АВВАКУМ (*др.-евр. Ходатай* — человек, имеющий дело с Божьим правосудием в безумном мире). Его пророчества записаны, вероятно, в конце правления Иосии — после разрушения Ниневии вавилонянами, мидянами и скифами в 612 г. до н.э. Иными словами, Аввакум пророчествовал во времена, когда на политической арене появился Вавилон — Божье орудие, призванное покарать Иудею. Учитывая симпатии Иосии по отношению к Вавилону, поразительно, что Бог избрал с этой целью именно Вавилон.

Аввакум отваживается спросить Бога: на каком основании Он терпит зло (в Израиле) и, более того, использует еще худшее зло (Вавилон) для достижения Своих целей? Бог отвечает Аввакуму: занимайся

своим делом — словами о том, что верующий должен продолжать верить в Бога, что бы ни произошло. Бог использует вавилонян, но в конце расплатится с ними их же монетой. Третья глава книги — молитва-псалом, в котором пророк просит Бога вмешаться в историю и отстоять Свое право. Этот псалом, возможно, указывает на то, что Аввакум был священником в Храме.

Содержание:

1) Введение (1:1)
2) Разговор с Богом (1:2–2:20)
   а) Безнаказанное беззаконие: почему правосудие не касается грехов Божьего народа (1:2–4)
   б) Божий ответ: Он покарает их руками вавилонян (1:5–11)
   в) Почему Бог использует нечестивое орудие (1:12–2:1)
   г) Божий ответ: надменных вавилонян тоже ждет кара, а смиренная вера будет вознаграждена (2:1–4)
   д) Пять несчастий: от захватнической войны, самоутверждения за чужой счет, насилия, бесчеловечности и идолопоклонства (2:5–20)
3) Молитва пророка (3:1–19)
   а) Заглавие (3:1)
   б) Просьба о милосердии (3:2)
   в) Богоявление (3:3–16)
   г) Торжество веры (3:16–19)

Толкование:

Вера и верность: глава 2, стих 4: это ключевой стих, упоминаемый апостолом Павлом в четырех случаях. Вопрос состоит в том, что, может быть, Павел неверно употребил это слово? Однако это не так — вдохновленный Святым Духом, он расширяет значение этого слова. Такой прием относится к *мидраш* — цитате, сопровождаемой толкованием — средству экзегезы, распространенному в еврейской традиции.

В первоначальном смысле слово «вера» следует понимать как «верность», основанная на доверии к Слову Божьему, т.е. в нем подразумевается второе значение — вера. Слово «жив» в этом контексте следует понимать как «выживет», потому что речь идет о Божьей любви и доброте, откликающихся в нас. Павел расширяет значение этого слова до категорий вечности. Независимо от контекста (в Ветхом или Новом Завете) слово «вера» подразумевает готовность к действию: оно говорит о покорности Богу и готовности следовать Его воле.

5) АВДИЙ (*др.-евр. овадийа* — слуга Божий) говорит о положении в Иерусалиме после 586 г. до н.э., когда народ Едома, родственный Израилю через Исава, запятнал себя делами, вызывающими особенное осуждение. В то время, когда Иудея была разорена вавилонянами, идумеи не просто бездействовали, но активно помогали Вавилону. Бог обещает пророку, что вмешается и проследит за тем, чтобы в День Господень свершилось правосудие. Становится ясно, что Бог всемогущ — от Его всевидящего ока не может укрыться ни один народ. Он поможет обиженным, и Им вернется отнятое. Надругаться над Божьим народом и радоваться его несчастьем (Иез. 35:15) — значит бросить вызов Самому Господу, потому что Он связал Себя с одним народом и одной страной (Втор. 46:33 и далее), чтобы спасти все народы.

Историческая обстановка:

Известно, что идумеи были союзниками Вавилона в войне 586 г. до н.э. и участвовали в разграблении Иерусалима.

Столицей идумеев был город Села (ныне — Петра).

Набатеи (арабы) вытеснили идумеев из родных мест, и те переселились на западное побережье Мертвого моря. Их новой столицей стал город Хеврон в южной Иудее. При Маккавеях, и прежде всего, Иоанне Гиркане, идумеи были подчинены Иудее и обращены в иудаизм. Окончательную гибель Идумее, как и еврейскому государству, принес в 70 г. н.э. римский военачальник Тит.

Основной вопрос: первые девять стихов очень похожи на начало 49 главы Книги пророка Иеремии, однако последовательность событий в них различна. Возможно, оба автора книг опирались на более раннее известное пророчество.

Примечания:

Ясно, что слова о Дне Господнем относятся не к окончательному суду перед Тысячелетним царством, а к Божьему вмешательству в историю, что само по себе будет предвестием будущего окончательного суда.

Последние слова книги: «И будет царство Господа» означают, что Бог Сам будет властвовать над людьми, вернувшимися из изгнания. Господь Бог будет царем Израиля, и Он будет править всем миром в Иерусалиме.

Содержание:

1) Заглавие (1)
2) Пророчество о разрушении укреплений Едома (1–4)
3) Полное разорение Едома (5–9)
4) Главная причина суда над Едомом — притеснение Иакова (10–14)
5) Суду подвергнется не только Едом, но и весь мир — все народы (15–16)
6) Израиль спасется и возродится (17–20)
7) Наступит тысячелетнее царство (21)

ПЕРИОД III. ПРОРОКИ ЭПОХИ ИЗГНАНИЯ

Этот период ознаменован появлением двух великих пророков — Иезекииля и Даниила. Пророческое служение не угасло в изгнании — появились новые пророки, а благочестивые израильтяне читали пророчества прежних времен и размышляли над ними.

1) ИЕЗЕКИИЛЬ

(*др.-евр. иеhезкель* — Бог укрепляет) был родом из семьи священников (1:3; 40:46; 44:15). Несомненно, он очень хорошо знал Иерусалим и Храм, где он рос и служил Богу. Он был вывезен в 597 г. до н.э. вместе с иудейской знатью и жил в Тель-Авиве — главном поселении изгнанников на канале Ховар (1:1; 3:15) в районе города Ниппур к юго-востоку от Вавилона. Иезекииль был женат, но детей у него не было (24:16–18). В доме пророка собирались старейшины переселенцев (3:24; 8:1; 14:1; 20:1). Традиция сообщает, что Иезекииль погиб в Вавилоне в правление Навуходоносора — он был убит по приказу князя, которого укорял за идолопоклонство, и был похоронен в Кефиле близ Бирс Нимруда, однако нельзя сказать ничего определенного относительно достоверности этих сведений. В этом месте действительно была гробница, к которой совершались паломничества; о ней говорили, что она воздвигнута Иехонией в память о Иезекииле. У гробницы располагалась синагога, названная именем пророка; в ней хранился свиток Торы, по преданию, переписанный Иезекиилем.

Историческая обстановка:

Иезекииль начал пророчествовать об Иудее после изгнания в 597 г. до н.э., но до падения Иерусалима (свидетелем которого предстояло стать Иеремии, оставшемуся в городе). Последующие пророчества Иезекииля касаются переселенцев. Прежде всего, в первом видении Иезекиилю было указано, что Бог остается со Своим народом — переселенцами, оторванными от Храма: об этом свидетельствует движущийся престол. Переселенцы склонялись к идолопоклонству и стремились перенимать традиции окружавших народов, и Иезекииль постоянно предостерегал их от этого (2:3 и далее; 3:4–11; 14:1 и далее; 18:2–25; 20–61 и далее). Он напоминал изгнанникам, что люди, оставшиеся в Иерусалиме, напрасно уповают на нерушимость Храма и царства (11:1–5).

Кое-кто утратил веру, но для оставшихся верными ей Иезекииль стал оплотом силы. Неудивительно, что люди, оторванные от родины, Храма и его священных обрядов, стали придавать особое значение соблюдению постов, субботы, обрезания; усилилась роль молитвы, чтения Священного Писания и пения псалмов. Во время Вавилонского изгнания были заложены основы жизни евреев в будущие эпохи — жизни, сосредоточенной вокруг синагоги.

Содержание книги:

Пророческая деятельность Иезекииля продолжалась не менее 20 лет. Первое время пророк возвещал, что настанет Божий суд, потому что люди утратили веру. Поворотной точкой в его проповеди стала новость о разрушении Иерусалима. Это событие доказало истинность пророческой миссии Иезекииля, поскольку он предсказал его. Теперь люди были готовы слушать его. С этого времени Иезекииль становится духовным учителем народа и готовит евреев к благословенным временам, когда Бог возродит все.

Иезекииль пророчествовал словами и жестами (3:10; 8:1; 11:1). На его стиль серьезно повлияли два первых образа, явившихся ему (главы 1–3): увидев Божий престол-колесницу, пророк всецело осознал полноту проявления Божьей благодати; увидев свиток, — понял важность письменного слова. Пророческий опыт и ежедневное общение с переселенцами, беспрестанно пристававшими к Иезекиилю с вопросами, сделали его духовным вождем народа: он — страж народа (глава 33) и пастырь (глава 34). Но Иезекииль не только отвечает на вопросы переселенцев; прежде всего, он говорит людям о Божьих трудах, которые возродят Израиль на родине (видение о сухих костях — глава 37). В последних главах (40–48) Иезекииль предстает перед нами не только как пророк, но и как общественный деятель: он не только укрепляет веру людей в Божье предназначение, но и закладывает основы, вокруг которых начнется возрождение народа — Закон и Храм. В этой связи надо заметить, что писания Иезекииля — это прежде всего труды мудреца-богослова, изобилующие аллегориями и метафорами; в то же время Иезекииль — прекрасный знаток истории своего народа и окружающих стран — например, Египта и Тира.

Пророчества Иезекииля говорят о будущем спасении, основанном на Новом Завете, о сборе евреев на своей земле, — но все это произойдет после суда, который отделит агнцев от козлищ. Он провозглашает восстановление Храма и богослужения и возрождение земли обетованной и искупленного, очищенного народа Израилева (33:11; 34; 36:25–31; 37:40–48). Пророк предвидит суд над народами, последние войны против Израиля перед началом и в конце Тысячелетнего царства; но в то же время и обращение народов к Богу (16:53 и далее) и говорит о многих народах, находящих приют, как птицы, в тени Божественного кедра — Мессии (17:22–24).

Толкование:

Глава 17. Новое царство Давида: в главе 17 мы видим аллегорический образ ливанского кедра (дома Давидова) и читаем обвинение, предъявленное последнему царю Давидова дома — Седекии, который любил Египет больше Господа. Но не все было потеряно; с верхушки кедра Мессии прорастет побег, и он затмит все деревья (царства). Вавилонский орел унесет в плен верхушку кедра, но Бог сорвет другой побег и посадит его на горах Израиля. Из него вырастет могучее дерево, под которым найдут кров все птицы (все народы Тысячелетнего царства).

Глава 21. Праведный царь: в главе 21 говорится, что Бог сбросит корону грешного вождя (Седекии) и венец первосвященника. Никто не будет у власти, пока не придет избранник Господень (21:27) — ср. Быт. 49:10. Заметим, что Ему будут принадлежать и царство, и священство. В свою очередь, его противник (сатана) будет проявляться в разных обличьях антихристов: в Книге Исаии это был царь Вавилона, а у Иезекииля (28:11) — царь Тира. Оба эти отрывка касаются не столько самих этих царей, сколько последнего воплощения зла — самого антихриста.

В последних главах описывается возрождение Храма и народа, причем народу на земле выделено место для каждого племени. При этом Храм — место, где Бог Святой может встречаться с людьми невозрожденного мира. Получается, что израильтяне станут священниками, которые будут возрождены, но скованы храмовыми правилами. Мессия же сам будет указывать, кто должен заниматься службой в Храме. То есть, в картине мира Иезекииля Храм — вне города. Город же — место, где Мессия правит и живет с возрожденной Церковью.

Храм совершенен и, следовательно, он воплощает Божью святость. Поэтому Иезекиилю было сказано передать все эти подробности переселенцам в Вавилоне — они должны были устыдиться своей греховности.

Также в конце книги подробно описано расположение колен Израилевых.

Возрожденная земля Израилева будет ограничена с запада Средиземным морем (великое море — 47:20), с востока — рекой Иорданом (47:18), с севера — условной линией, соединяющей Тир и истоки Иордана к юго-западу от Дамаска (47:15–17). Идентифицировать топонимы удается только приблизительно. Емаф — современная Хама на Оронте (около 300 км к северу от Дамаска), но повидимому, земли Хамы начинались в 250-километровой ложбине, вытянутой с северо-востока на юго-запад между горными массивами Ливана и Хермон-Антиливана — долине Бекаа. Здесь проходила северная граница государства царя Соломона (3 Цар. 8:65); отсюда было удобно отражать нападения из долин Оронта и Леонта.

Й. Ахарони недавно предположил, что речь здесь идет о городе Лебо-Хамат на одном из истоков Оронта.

Хетлон — возможно, современный Адлун — прибрежный город в 25 км севернее Тира (отождествление с Хейтела к востоку от Триполи маловероятно, так как эта точка находится слишком далеко к северу). Цедад, Берот, Сивраим (47:15, 16) — вероятно, города в долине Бекаа: тогда Берот может быть современным Брейтан к югу от Баальбека (то же, что и Бероф в 2 Цар. 8:8), а Сивраим — то же, что и Сепарваим (4 Цар. 17:24); но в точности это неизвестно. Гацар-Тихон (47:16), «средний Гацар», возможно, то же, что Гацар-Енон (47:17), и есть предположение, что это — Банияс у истоков Иордана (Кесария

Филиппова новозаветных времен). Авран — район к востоку от Галилейского моря, приблизительно там же, где и Башан. Стих 17 называет территории к северу от северной границы землями Дамаска и Емафа. (Ср.: Чис. 33:7–9.)

Восточная граница идет по Иордану к югу до Мертвого моря (восточное море, 47:18). Тамар — вероятно, место в южной части его побережья, откуда начинается южная граница — она поворачивает к западу и идет через Кадис (пререкание вод; ср.: Чис. 27:14), т.е. Кадеш-барнеа (совр. Эн-Геди) до египетского потока — вади Эль-Ариш на средиземноморском побережье. Общие размеры территории сравнимы с границами, указанными в Чис. 34:1–12, и границами царства Соломона в 3 Цар. 8:65.

Основной вопрос глав 40–48 — вопрос толкования. На этот счет приняты четыре основные точки зрения.

1) Буквальное толкование пророчества. В соответствии с ней, мы видим план Храма, который, как полагал Иезекииль, будет построен после возвращения изгнанников в Иерусалим, — действительно, это план строительства. В пользу этого мнения говорит уверенность Иезекииля в возвращении изгнанников в буквальном смысле; поэтому он как священник и пророк вполне мог составить план нового Храма, который было необходимо отстроить в Иерусалиме, — и в этом нет ничего удивительного. Формулировки стиха 43:10 и далее (в оригинальном тексте, но не в Септуагинте) тоже свидетельствуют в защиту этой мысли. Однако если бы это был настоящий план строительства, в нем содержалось бы больше подробностей о материалах, которые следует использовать, и намного больше промеров — в проекте отсутствуют десятки деталей, необходимых для архитектурного плана. Это вынуждены были признать исследователи, пытавшиеся реконструировать Храм Иезекииля.
2) Символическое христианское толкование. Поддерживалось многими комментаторами в прошлом. По их мнению, это пророчество символически исполнилось, когда появилась христианская Церковь. Такой взгляд не лишен оснований, и в его поддержку говорит тот факт, что язык Книги пророка Иезекииля используется в Откровении Иоанна Богослова — на ее словах основано описание нового Иерусалима. Однако было бы преувеличением говорить, что пророчество Иезекииля «исполнилось в христианстве» и не более того — ведь его современники толковали его в контексте своего времени, а именно контекст времени должен в первую очередь учитываться толкователем Ветхого Завета.
3) Один из вариантов этой точки зрения, основанный на сходных принципах толкования, — мнение диспенсационалистов. Они утверждают, что это пророчество относится к «Израилю на его земле в эпоху царства». Диспенсационалисты говорят, что жертвы в Храме, описанном в пророчестве, будут посвящены прошлому — воспоминанию о кресте, в то время как жертвы времен Ветхого Завета были посвящены будущему — предчувствию креста. Однако это мнение не учитывает того факта, что Храм Тысячелетнего царства будет предназначаться для невозрожденных народов, которые придут на богослужение в Иерусалим. (При этом священство Израиля возродится, но будет должно соблюдать правила Храма.)
4) Точка зрения, рассматривающая эти главы не как пророчество, а как апокалиптическое, и следовательно, символическое видение нескольких вещей, а именно:
   а) Завершение Божьего замысла в отношении возрожденных Им людей, символически выраженное в совершенной симметрии храмового здания.
   б) Важность богослужения в новую эру, выраженная в скрупулезном описании элементов обрядности.
   в) Пребывание Господа в Своем народе.
   г) Благословения, которые Божье присутствие прольет на бесплодную землю («река жизни»).
   д) Четкое распределение прав и обязанностей во всем народе Божьем, что показано и в перечне обязанностей, связанных с Храмом, и в разделении земли (об этом говорится и в Отк. 7:4–8).

Комментарий:

Конечно, главы, о которых идет речь, не могут не считаться пророческими. Возможно, это — апокалиптическое описание; безусловно, они богаты литературными символическими образами. Однако содержание этих глав имеет совершенно определенный смысл: оно посвящено событиям, которые непременно сбудутся, что бы мы ни делали, — и в описании этих событий отсутствует условное наклонение. И если символическое толкование этих глав вполне может относиться к христианской Церкви, то вместе с тем для Израиля это пророчество должно исполниться буквально. Многие ветхозаветные пророчества испол-

нились дважды. Возможно, и пророчества последних глав Книги Иезекииля частично исполнились, когда переселенцы вернулись и построили второй Храм, а частично — еще ждут своего исполнения в эсхатологическом контексте в Тысячелетие мира. И хотя в этих пророчествах есть непонятные нам места, это не означает, что мы вправе игнорировать их как «невозможные» или пытаться «перетолковать» их чуждым Ветхому Завету образом.

Содержание:

Книга разделена на две части по 24 главы в каждой. Первая часть касается преимущественно падения Иерусалима и крушения Иудейского царства; вторая — возрождения народа. План книги можно представить следующим образом:

1) Суд над Иерусалимом и Иудеей
    - а) Бог призывает пророка (1:1–3:21)
    - б) Падение города и государства (3:22–7:27)
        - 1) Четыре сбывшихся пророчества об Иерусалиме (4:1–5:17)
        - 2) Пророчества о горах Израилевых, местах идолопоклонства (6:1–14)
        - 3) Плач о гибели Иудеи (7:1–27)
    - в) Кара за идолопоклонство (8:1–11:25)
        - 1) Видение о четырех мерзостях, совершаемых в Храме (8:1–18)
        - 2) Жители, истребляемые божественными мстителями (9:1–11)
        - 3) Иерусалим в огне (10:1–22)
        - 4) видение внутри города; Господь выходит из Иерусалима (11:1–25)
    - г) Неизбежность и причины печальной судьбы Иудеи (12:1–19:14)
        - 1) Действия, символизирующие завоевание и изгнание (12:1–20)
        - 2) Пророчество и плохое отношение к нему (12:21–14:23)
        - 3) Притча о виноградной лозе (15:1–8)
        - 4) Притча о найденыше (16:1–63)
        - 5) Притча о лозе и двух орлах (Навуходоносоре и фараоне Хофре) (17:1–24)
        - 6) Божья справедливость на примере Его отношения к отдельным людям (18:1–32)
        - 7) Притча о двух львах (Иоакиме и Иехонии) и лозе (19:1–14)
    - д) Неминуемый конец государства и города (20:1–24:27)
        - 1) Неверие Израиля и его сохранение (20:1–44)
        - 2) Израиль будет наказан мечом Божьим (20:45–21:32)
        - 3) Грехи Иерусалима ждет суд в пылающем горниле (22:1–31)
        - 4) Притча об Оголе (Израиль) и Оголиве (Иудея) (23:1–49)
        - 5) О последней осаде Иерусалима (24:1–27)
2) Суд над народами
    - а) Аммон, Моав, Едом и филистимляне (25:1–17)
    - б) Тир (26:1–28:19)
        - 1) Пророчество о разрушении Тира (26:1–21)
        - 2) Плач о гибели Тира (27:1–36)
        - 3) смерть царя Тира (28:1–19)
    - в) Сидон (28:20–26)
    - г) Египет (29:1–32:32)
        - 1) Разорение и возрождение Египта (29:1–16)
        - 2) Египет будет отдан Навуходоносору как награда за труды (29:17–21)
        - 3) Разрушение Египта и его союзников (30:1–19)
        - 4) Сокрушение мощи фараона (30:20–26)
        - 5) Притча о высоком кедре (31:1–18)

6) Плач о фараоне-драконе (32:1–16)

7) Фараон сходит в преисподнюю (32:17–32)

3) Благословение будущего. Новый Завет: очищение Израиля, его возрождение и вечный мир. Возрождение государства.

а) Пророк и его дело в подготовке к новой эпохе (33:1–33)

б) Царский дом; эгоистичные пастыри (вожди) Израиля и Добрый Пастырь (34:1–31)

в) Земля: Израиль возродится и станет плодоносным краем (35:1–36:38)

1) Опустошение враждебного Едома (35:1–15)

2) Израиль будет возвеличен и благословлен (36:1–15)

3) Об искуплении (36:16–38)

г) Люди: воскрешение сухих костей Израиля; восстановление единства Иудеи и Израиля (37:1–28)

д) Мир: Господь защитит Израиль от нашествия Гога (38:1–39:29)

1) Завоевание Израиля язычниками в конце Тысячелетнего царства и их окончательное поражение (38:1–23)

2) Завоевание Израиля перед наступлением Тысячелетнего царства (39:1–29)

4) Картины Тысячелетнего царства. Возрожденное общество. Новые люди и новый закон (40:1–48:35)

а) Описание нового Храма (40:1–43:27)

1) Территория нового Храма, его дворы и комнаты (40:1–42:20)

а) внутренние дворы, стены и притворы (40:1–49)

б) здание Храма и святое место (41:1–42:20)

в) комнаты священников (42:1–20)

2) Возвращение Господа в Храм (43:1–12)

3) Жертвенник и животные для освящения Храма (43:13–27)

б) Священство и жертвы (44:1–46:24)

1) Кто может служить в Храме (44:1–31)

2) Наделы земли для священников, левитов и князя; приношение князю (45:1–17)

3) Приношения в праздничные и особые дни (45:18–46:24)

в) Деление земли (47:1–48:35)

1) Из Храма выходит река, дающая жизнь (47:1–12)

2) Границы и деление Святой земли (47:13–23)

3) Наделы колен, священников, города и князя (48:1–35)

2) ДАНИИЛ

(*др.-евр. дани-эль* — Бог мне судья). Книга Даниила относится не к части Библии, называемой «Пророки», а к части «Писания». Ее стиль больше напоминает апокалиптические книги, нежели пророчества в обычном смысле слова; тем не менее, мы с полным правом можем рассмотреть ее в историческом контексте эпохи изгнания. Книга состоит из двух частей: в главах 1–6 (кроме главы 2) содержится несколько рассказов о Данииле и двух его помощниках; в главах 7–12 описаны удивительные видения Даниила. При этом Даниил предстает перед нами как мудрец, обладающий способностью толкования снов.

Есть и другой вариант плана Книги пророка:

1) Послание к язычникам (написано на арамейском): придет день, когда власть язычников подойдет к концу.

2) Послание к евреям (написано на древнееврейском): Божий народ получит окончательное избавление от тягот и будет править над народами мира.

Цель книги пророка — ответить на вопрос: доколе будут длиться страдания избранного народа? В ответ на этот вопрос Бог говорит, что пройдет не просто семьдесят лет (как пророчествовал и Иеремия — 25:11–14; 29:19), а семь раз по семьдесят лет. Цель этого пророчества — предупредить людей, чтобы они не потеряли веру и осознали, что все происходящее — часть Божьего замысла.

В главе 7 мы находим первое упоминание о Сыне Человеческом, который получит из рук Отца власть над всем миром, в то время как избранный народ возродится. В главе 12 мы видим несомненное упомина-

ние о воскрешении мертвых, которое, среди прочего, служит ответом на вопрос о воздаянии мученикам, которые не были оправданы при жизни.

Основные вопросы:

Традиционная дата написания Книги — VI век до н.э., период изгнания. Однако первым, кто заявил, что Книга Даниила написана при Антиохе эпифане (и, следовательно, не является пророческой), был еще Порфирий — пресловутый деятель, занимавшийся антихристианской пропагандой по заданию римских властей в годы преследований христиан императором Децианом, автор книги «Против христиан». Один еврейский средневековый автор предположил, что Книга Даниила — позднейшее произведение, написанное, чтобы поддержать идею воскрешения во плоти. В наши дни наблюдается распространение скептических мыслей, отрицающих принципиальную возможность пророчеств, которые сбывались бы с такой точностью.

Возражения против мнений о позднем происхождении Книги Пророка Даниила:

1) Если бы пророчества Даниила не сбывались, его книга не попала бы в канон, так как исполнение пророчеств было необходимым условием отличия истинного пророка от ложного. А если бы эта книга имела позднейшее происхождение, она тем более не была бы включена в канон.
2) Утверждают, что в ней содержится масса исторических неточностей, поэтому она не могла принадлежать перу автора VI столетия до н.э., в частности:
   а) Якобы дата, указанная в 1 стихе 1 главы Книги Даниила, противоречит дате осады Иерусалима, указанной в Иер. 25:1. Однако авторы книг рассматривали это событие с разных точек зрения: Иеремия — с израильской, а Даниил — с вавилонской. В Израиле же первым годом правления царя считался год, когда он взошел на престол (как и у нас), а в Вавилоне — первый полный год его правления (не считая части предыдущего года).
   б) Якобы вавилонских жрецов стали называть халдеями только в позднейшее время. Однако Геродот пишет, что в этом значение слово «халдеи» употреблялось еще во времена царя Кира.
   в) **Болезнь Навуходоносора:** якобы в истории нет упоминания о ней. Это не так. О ней пишут вавилонский жрец Бероз (которого цитирует Иосиф Флавий) и вавилонские хроники, открытые археологами. Симптом этой психической болезни, боантропии, состоит в том, что больной воображает себя быком и ест траву.
   г) **Валтасар и Набонид:** согласно Даниилу, Вавилон пал в правление Валтасара. Исторические источники говорят о том, что Набонид был заперт в Тейме и лишен возможности свободного перемещения по стране. Большую часть царствования Набонида его соправителем был Валтасар, и именно он оборонял Вавилон. Валтасар был «сыном» (имелось в виду внуком) Навуходоносора.
   д) **Личность Дария Мидянина.** Дарий — династическое имя-титул, означающее «покоритель». Вероятно, имеется в виду Астиаг — последний мидийский царь, побежденный Киром и назначенный наместником Вавилона.
   е) **Место Книги Даниила в каноне.** Оно свидетельствует не о позднем происхождении, а лишь означает то, что Даниил не воспринимался как пророк в обычном смысле слова: он не был посредником между Богом и народом Завета.
   ё) **Язык:** было показано, что наречие арамейского языка, использованное в Книге Пророка Даниила, употреблялось в судах и канцеляриях с VII века до н.э., хотя и получило широкое распространение позже. Иврит же, употребляющийся в книге, напоминает язык книг Иезекииля, Аггея, Ездры и Паралипоменон. Попадающиеся персидские слова относятся к древнеперсидскому языку; греческие — связаны с влиянием греческих колонистов и наемников, которые участвовали, например, в битве при Кархемише — задолго до походов Александра.

Историческая обстановка:

Даниил попал в Вавилон во время первого переселения в 605 г. до н.э. Считается, что изгнание длилось 48 лет (597–538 гг.), но пророчество Иеремии о 70 годах относится ко времени, в течение которого Храм был разрушенным — 587–515 гг. до н.э. За это время многие евреи перешли на арамейскую речь.

Литературный жанр:

Как указано выше, Книга Даниила преимущественно выдержана в апокалиптическом жанре. Вот эти особенности:

1) Книга состоит из видений, которые просто изложены, но не связаны между собой и не прокомментированы, как в обычных пророчествах.
2) Откровение происходит с помощью знаков — объясняемых (овен и козел в 8 главе) или необъясняемых (женщина, одетая солнцем, как в 12 главе Откровения).
3) Будущее Божьего народа предсказывается вместе с будущим неевреев и завершается пришествием Мессии.
4) Используется проза, а не стихи (как обычно в пророчествах).

Толкование видений Даниила:

1) **Видение Навуходоносора** — четыре сменяющих друг друга империи, сила которых постепенно уменьшается. Интерес Даниила сосредоточен на последней империи в ее возрожденном виде. Вот эти империи:
   а) Вавилония (606–539 гг. до н.э.)
   б) Мидия и Персия (539–331 гг. до н.э.)
   в) Греция (империя Александра Македонского) (331–323 гг. до н.э.; 323–68 гг. до н.э.)
   г) Рим (68 г. до н.э.–476 г. н.э.); возрожденный Рим — союз десяти европейских народов (Дан. 2:42; 7:23; 9:27).
2) **Видение об овне и козле:** в виде овна показана мидийско-персидская империя (ее двойственность символизируется двумя рогами). В виде козла показан Александр Македонский.

   В стихе 8 сказано о разделении империи на четыре части: между четырьмя военачальниками Александра.

   И автор переходит к рассказу о наиболее интересующей его империи Селевка. Маленький рог — Антиох Эпифан, преследующий святых; прекрасная страна — Палестина; звезды — евреи, народ Божий; Вождь — Бог.

   2300 дней и ночей — период 171–165 гг. до н.э., в который Храм был осквернен язычниками.
3) **Видение о Сыне Человеческом:** Книга Даниила 7:9–14. Знаменует окончание господства язычников и начало возрождения Израиля, управляемого Мессией, который становится властителем мира. Это позволяет нам понять контекст стиха из Откровения 20:4 о собрании небесного суда под Божьим предводительством, который выносит вердикт (Дан. 7:22) в пользу Израиля. Конечно, это касается и Церкви, которая будет править с Христом. Впредь Он будет управлять Израилем и всем миром с помощью Своих слуг — Церкви.
4) **Семьдесят седмин:** Во время Вавилонского пленения евреев Даниил спросил у Бога, сколько времени осталось до установления мессианского царства (Царства Божия). Бог послал ангела Гавриила дать Даниилу ответ: «Семьдесят седьмин (70 раз по семь лет) определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыты были преступления (то есть произошло бы обращение народа Израиля), запечатаны были грехи (то есть полностью лишены свободы — ср. Отк. 20:1–3) и заглажены беззакония (по возвращении Мессии только Крест будет определять судьбу народа Израиля — ср. Зах. 12:10; Отк. 1:7), и чтобы приведена была правда вечная (внутреннее моральное перерождение — ср. Иер. 31:33–34) и запечатаны были видения и пророк (когда люди перестанут грешить, в страхе пророчества не будет необходимости), и помазан был Святый Святых (новое освящение храма вслед за исполнением пяти предыдущих обетований, ср.: Иез. 40:1–4; Ис. 4:2–6). Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима (указ Артаксеркса Длиннорукого 445/ 444 гг. до н.э.), до Христа Владыки (вход Мессии в Иерусалим в Вербное воскресенье) семь седьмин и шестьдесят две седьмины (49 лет на восстановление Иерусалима и его стен + 434 года — всего 483 еврейских года (в еврейском году триста шестьдесят дней) = 476 наших лет); и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены (то есть целый город), но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин (то есть в конце шестьдесят девятой седьмины) предан будет смерти Христос, и не будет (не оставит потомства — ср. Ис. 53:8 — трагедия для еврея); а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет (Тит разрушил Иерусалим в 70 г. н.э.), и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения (это относится к периоду римской оккупации между падением Иерусалима и началом седьмой седьмины — ср. Мт. 24:6). И утвердит (например, диктатор Европы, наследник Тита — продолжение Римской империи в другой форме) завет для многих (например, для большинства евреев под предводительством антихриста — лже-

мессии) одна седьмина (например, семь лет), а в половине седьмины (три с половиной года) прекратится жертва и приношение (будет прекращено служение в храме и введён идолопоклоннический культ императора), и на крыле святилища будет мерзость запустения (статуя идола), и окончательная предопределённая гибель (например, Божий суд и Великая Скорбь) постигнет опустошителя (антихрист, которого убьёт Иисус, когда Он явится — ср.: 2 Фес. 2:8)».

5) **Видение о времени гнева:** глава 11 во многих отношениях более подробно пересказывает главу 8, но сосредоточивает внимание на интригах, союзах и конфликтах царей юга (Птолемеев) и севера (Селевкидов). Она в общем охватывает период времени от правления Кира II (559–530 гг. до н.э.) до событий, непосредственно предшествующих становлению царства Мессии (2:44–45). Стихи, начиная с 36, по-видимому, относятся ко времени конца света. Для них предложено несколько вариантов толкования.

   а) Эти стихи, как и предыдущие, относятся к Антиоху Эпифану. В самом деле, было бы проще всего предположить именно это, но нам неизвестно ничего подобного о смерти Антиоха.

   б) Они относятся к Антиоху Эпифану последних дней. Вопрос в том, в каком смысле следует рассматривать эту фигуру — в качестве сирийского царя или гонителя Божьего народа? Если он — притеснитель Божьего народа, тогда он — антихрист, лжемессия, еврейский правитель в союзе с темными силами. В конце он сам служит в Храме перед статуей первого зверя (диктатора союза десяти народов). При этом остаток народа, верный Богу, убежит в пустыню (Иорданию), потому что они будут знать, что за этим временем наступит Великая Скорбь — Бог ужасным образом покарает отступников (Мт. 24:15–22; Отк. 13:13–15). В конце этого времени антихрист подвергнется нападению с юга (вероятно, со стороны Египта) и будет преследовать противника, оставив открытой северную границу. В этот момент на него нападет правитель севера и вытеснит его в Египет: описание большого флота и огромной армии северного правителя больше похоже на бывший Советский Союз (Гог и Магог из Иез. 39), чем на Сирию.

   в) Эти стихи относятся к диктатору Европы (первому зверю), который к тому времени оккупирует Израиль и заставит поклоняться себе в Храме. Он подвергнется нападению с севера, а затем с юга, и северные войска (Россия?) нападут на Египет, а затем атакуют Израиль (под властью диктатора Европы) с юга. Но в это время вернется Мессия, и диктатор погибнет сверхъестественным образом.

   г) 65 дней (ср. 12:11) между окончанием Великой Скорби и началом Тысячелетнего царства — вероятно, время суда. Поэтому становится ясным, почему человек, доживший до этих 1336 дней, благословлен: он прошел испытание и не погибнет во время суда.

***Характерная деталь*:**

См.: Дан. 11:2. Три царя (после царствовавшего в то время Кира II) — Камбиз, лже-Смердий и Дарий I Гистасп. Четвертый царь — Ксеркс I, предпринявший неудачное вторжение в Грецию.

Рассмотрим 11 главу с начала:

Стих 3: царь — Александр Македонский.

Стих 4: его царство разделено между военачальниками.

Стих 5: царь Юга — Птолемей I Сотер. Князь — Селевк Никатор, вошедший в союз с Птолемеем, чтобы победить Антигона (битва при Газе, 312 г. до н.э.).

Стих 6: В 252 г. до н.э. Антиох II Теос заключил союз с Птолемеем II и женился на его дочери Беренике. Ревнивая первая жена царя (Лаодика) отравила ее и ее сына. Птолемей II объявил войну сыну Лаодики, Селевку II, вернулся в Египет с богатой добычей, но не смог воспользоваться плодами победы.

Стих 9: речь идет о контрнаступлении Селевка.

Стих 10: Селевк III и Антиох III пытались установить контроль над Израилем, но Антиох потерпел большие потери в битве при Рафии в 220 г. до н.э.

Стих 12: Птолемей IV осквернил Храм, но упал, когда попытался войти в него. Вернувшись в Александрию, он стал преследовать евреев (40 000 человек были убиты, отказавшись принять идолопоклонство, и только тремстам было позволено сохранить гражданские права).

Стих 13: Когда на престол взошел Птолемей V, Антиох вернулся с огромным войском.

Стих 15: Антиох осадил Газу или Сидон, где после поражения при Панионе укрылись многие египтяне.

Стихи 15–16: египтяне предприняли контрнаступление в Израиле, но Антиох не остановился и взял Иерусалим.

Стих 17: предчувствуя войну с римлянами, Антиох заключил мир с Птолемеем и отдал ему в жены дочь Клеопатру; свадьба состоялась в 194 г. до н.э. в Рафии. Однако египтяне снова начали войну.

Стих 18: Антиох вторгся в Малую Азию, захватил несколько прибрежных (островных) городов, но в 190 г. до н.э. был окончательно разбит римским консулом Луцием Корнелием Сципионом.

Стих 19: в попытке добыть деньги для военной кампании, Антиох гибнет при грабеже Храма.

Стих 20: Селевк IV посылает своего министра Гелиодора изъять ценности из Иерусалимского Храма, но сверхъестественное вмешательство не дает ему сделать это. После этого Гелиодор убивает Селевка.

Стих 21: Антиох IV Эпифан узурпирует власть у Деметрия.

Стих 22: еврейский первосвященник Ония III или Птолемей VI терпит поражение от Антиоха в битве при Пелузии.

Стих 24: Антиох захватывает все крепости Египта, кроме Александрии и раздает трофеи своим сторонникам.

Стих 25: о войне Антиоха с Птолемеем VI. Антиох выказывал дружественное отношение к Птолемею, но позже напал на Египет. После возвращения из похода он начинает гонения евреев.

Стих 29: второй египетский поход Антиоха заканчивается его унижением: римский консул приказывает ему вернуться, угрожая римским флотом. Антиох возвращается в Израиль и развязывает очередную антиеврейскую кампанию, щадя лишь эллинизированных евреев.

Стихи 31–35: о преследованиях иудейской религии (отраженных и в Послании к Евреям 11:35–38).

Стих 36: переходит к преследованиям евреев в последние дни (Великой Скорби), после которой придет Мессия и установит Свое Царство.

Стих 37: желания жен — вероятно Таммуз, который ухаживал и выиграл Инанна, шумерская богиня любви (аккадского Иштар и сирийский Адонис) и умер в результате. Позднее он отождествлялся с Сирийском богом Адонисом, тот, кто любим женщинами.

Содержание:

1) Историческое введение (1:1–2:4)
2) Период господства язычников — четыре империи (2:4–7:28)
   а) Сон Навуходоносора об огромной статуе (2:1–49)
   б) Золотая статуя: испытание веры Даниила (3:1–33)
   в) Сон Навуходоносора о высоком дереве — Бог правит в царствах людей (4:1–34)
   г) Пир Валтасара (5:1–31) — Бог карает царя за гордыню. Его царство гибнет.
   д) Львиный ров: Дарий пытался казнить Даниила (6:1–28)
   е) Видение о четырех зверях, Вечном и Сыне человеческом — борьба Христа с антихристом (7:1–28)
3) Возрождение еврейского народа
   а) Овен, козел и маленький рог — о Персии и Греции (8:1–27)
   б) Пророчество о семи по семьдесят лет до возрождения Израиля (9:1–27)
   в) Последнее видение (10:1–12:13)
      1) Битвы в небесах (10:1–21)
      2) Александр Македонский и его наследие (11:1–4)
      3) Междоусобицы Птолемеев и Селевкидов (Египта и Сирии) (11:5–20)
      4) Антиох Эпифан — враг народа Божьего (11:21–35)
      5) Второй Антиох Эпифан и война с царем юга (11:36–45)
      6) возрождение и воскрешение народа Израиля (12:1–13)

ПЕРИОД IV. ПРОРОКИ ЭПОХИ ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ

Время первых надежд переселенцев на возвращение сменилось трудным периодом. Распри между теми, кто вернулся, и теми, кто остался, смутная политическая ситуация и скудные урожаи вынуждали откладывать на будущее вопрос о восстановлении Храма — святыни, без которой счастье народа было бы невозможно.

1) АГГЕЙ

(*др.-евр. Хаггай* — веселый). Аггей и Захария призвали народ выполнить эту важнейшую задачу (520 г. до н.э.). Ко времени, когда на престол взошел Дарий Гистасп, Храму ничего не угрожало уже 16 лет, а значит, первый порыв 50 000 вернувшихся переселенцев уже ослабел. Однако пророческое послание благосклонно воспринял наместник Зоровавель и первосвященник Иисус, и начались строительные работы. Аггей воодушевлял отчаявшихся и говорил, что после восстановления Храма наступит время радости и процветания для искупленного народа во главе с избавителем Зоровавелем (2:23). Последние слова книги следует понимать скорее как упоминание о Храме Тысячелетнего царства и Мессии. В них есть намек и на суд Божий над безбожными силами мира, и на благословение народов, которые возвратятся к Богу.

Историческая обстановка:

Вернувшись из Вавилонского изгнания, переселенцы заложили фундамент Храма (536 г. до н.э.), но этим и ограничились. Окрестные язычники всячески препятствовали строительным работам, и 50 000 вернувшихся евреев постепенно охладели к мысли о важности восстановления Храма. Бог послал Аггея пробудить их от губительного сна.

Содержание:

1) Глава 1
   - а) Порицание равнодушия (1:1–4)
   - б) Призыв серьезно задуматься (1:5–6)
   - в) Бог карает Израиль за невнимание к Храму (1:7–11)
   - г) Народ повиновался Богу (1:12–15)

2) Глава 2
   - а) Призыв строить Храм (2:1–5)
   - б) Обещание будущей славы (2:6–9)
   - в) Чистое и нечистое в понимании левитов (2:10–14)
   - г) О том, что это значит (2:15–19)
   - д) В будущем Бог благословит Зоровавеля (2:20–23)

Комментарий:

Вавилонский талмуд говорит, что в Храме Зоровавеля не было пяти вещей, которые были в первом Храме: (1) благословения шехины; (2) священного огня; (3) ковчега завета; (4) урим и туммим; (5) духа пророчества.

2) ЗАХАРИЯ

(*др.-евр. зехарйа* — Господь помнит) — современник Аггея (ср.: Ездр. 5:1; 6:14), пророк и священник. Основная тема десяти его пророческих видений — преодоление препятствий, мешающих возрождению Иерусалима, которое произойдет в век Мессии. Главы 9–14, которые, вероятно, были написаны позже, отличаются по стилю от более ранних, и их сложно отнести к конкретным историческим событиям. Глава 12 явно перекликается с темой Страдающего Раба Божьего из 53 главы Книги пророка Исаии.

Историческая обстановка:

Когда в 521 г. до н.э. на престол взошел новый персидский царь, Дарий Гистасп, то Аггей и Захария решили, что указы его непосредственных предшественников потеряли силу и призвали народ снова взяться за строительство Храма. Зоровавель и Иисус, наместник и первосвященник, решили начать строительные работы. Из-за вмешательства Татная, персидского правителя земель к западу от Евфрата, работы были приостановлены, но позже Дарий подтвердил первоначальный указ царя Кира, разрешавший строить Храм. Однако к этому времени среди евреев возобладали фаталистические настроения и мысли о том, что Бог перестал вмешиваться в жизнь людей. Аггей и Захария смогли пробудить народ от оцепенения. Люди откликнулись, и в 516 г. до н.э., в 6 году правления Дария, строительство Храма было завершено.

Толкование:

Подробности пророчеств: несомненно, в какой-то степени они сбылись уже во времена Захарии, но прежде всего они касаются последних времен. Их тема — очищение народа, который в будущем ожидает славное служение и символическое увенчание Зоровавеля как прообраз Мессии.

1) **Всадники:** это видение напоминает нам о феврале 519 г. до н.э., мирных временах царства Дария. Всадники символизируют Божьи духи, следящие за землей (1:7–17; 13:9; Отк. 6:1–9). Это видение говорит нам о затишье перед бурей и одновременно изображает последний Божий дозор перед тем, как придет в действие цепь событий, среди которых будут суд над народами и возрождение Израиля.
2) **Рога и кузнецы** символизируют языческие силы, которые необходимо преодолеть для того, чтобы Израиль возродился (1:18–21; 12:3–4; Дан. 7:8; Отк. 13).
3) **Землемерная веревка.** Измерения делаются с целью возрождения народа (2:1–4; Отк. 11:1; Иез. 41:13).
4) **Одежды** Иисуса. Иисус (Иошуа) символизирует народ, который должен очиститься от грехов, а затем возродиться и обрести подлинное предназначение (3:1–9; 12:9–13:1).
5) **Светильник** и маслины символизируют предназначение народа Израиля — быть светом для языческих народов (4:1–4; 13:1–6; Отк. 10:9–11). Это пророчество исполнилось во времена пророка в Зоровавеле и Иисусе — тех, через кого Бог вершил Свои дела, тех, через кого на народ изливалась Божья благодать.
6) **Свиток** — обвинительный акт против Израиля: народ надо бить осужден и наказан прежде чем може становиться светом за другие народы (5:1–4).
7) **Женщина в сосуде.** Народ должен очиститься от грехов, которые он навлек на себя во время пребывания в нечистой стране (5:6–11; Отк. 18). Эти грехи нужно вернуть в Вавилон и оставить их там, где их подобрали.
8) **Колесницы** символизируют Божьих посланников, которые обрушивают суд на врагов Израиля (6:1–8; 9:11–17; Отк. 6:1–9). Две горы — Мория и Масличная гора, разделенные Иосафатовой долиной.

В стихах 6:9–15 Захарии было сказано изготовить короны из серебра и золота, взятых из Вавилона. Это событие обобщило содержание восьми ночных видений в одном действии: княжеские дары, принесенные из Вавилона, станут предвестием богатства народов, которое прольется на Иерусалим, когда Мессия (Отрасль) построит Храм Тысячелетнего царства Господа, воссядет на престоле и будет правителем и священником (6:12–13). Все это позволяет нам понять значение прихода евангельских волхвов с дарами. Господь, помогший завершить строительство Второго Храма, будет править как первосвященник и царь.

В главе 7 вкратце изложено прошлое народа, а в главе 8 речь идет о предстоящем приходе Мессии. Оба эти рассказа начинаются с вопроса о посте (5:18).

Первые восемь глав Книги пророка Захарии должны были призвать народ к восстановлению Храма. Последние шесть глав повествуют о событиях, далеких от времен пророка, и вероятно, они были написаны Захарией намного позже. Народ Израиля был под властью Персидской империи (гл. 1–8), над ним будут господствовать греки (гл. 9, 10) и римляне (гл. 11); наступят последние дни, и история народа завершится (гл. 12–14).

Глава 9 говорит о завоеваниях Александра Македонского (стихи 1–8), в стихах 9–10 речь идет о Мессии (Первое и Второе пришествия), а в стихах 11–17 — о победах Маккавеев.

В главе 10 говорится о благословениях царствования Мессии.

В главе 11 сказано, что Добрый Пастырь будет отвергнут, и последствия будут ужасны: изгнание, преследования и правление лжемессии (антихриста).

В главах 12–14 подробно описываются события, непосредственно предшествующие возвращению Мессии: последние политические события и обращение Израиля, которое произойдет в последний момент истории. Люди увидят своими глазами, что Мессия идет, и на его руках — стигматы; они поймут, что это — человек, которого они распяли; евреи примут его и будут прощены (подействуют последствия распятия). В заключение рассказывается о Тысячелетнем царстве. Последние главы книги изобилуют апокалиптическими терминами; в них идет речь о Божьем суде и благодати над Иерусалимом в последние дни. Иерусалим подвергнется нападению разных народов, но Бог остановит их. Иерусалим станет местом спасения и счастья, дарованных Господом Своему народу, и источником спасения других народов. В этих главах говорится и о Мессии — о восстановлении Давидова дома (12), ожидании кроткого и миролюбиво-

го царя (9:9–10), но есть и пророчество о Нем пронзенном (12:10), о воинственном государстве священников (10:3–11:3); есть и пророчество о Храме, упоминаемом в Книге Иезекииля (14).

Следует отметить, что в Евангелиях (Мт. 21:4–5; 27:9; 26:31; Мр. 14:27; Ин. 19:37) часто цитируются пророчества из Книги пророка Захарии, относящиеся к Первому Пришествию Мессии, а в Откровении — пророчества о Его возвращении.

Характерная особенность: стихи 9:11–17 говорят о времени Маккавеев. В стихе 13 речь идет о греческих войсках, на борьбу с которыми встанет Бог (в 165 г. до н.э.). Во время написания пророчеств Захарии греки уже могли рассматриваться как угроза Персидской империи.

Стих 10:10: Египет и Ассирия символизируют все страны рассеяния Израиля.

Стихи 11:1–17 относятся к событиям Первого Пришествия Христа, после которых евреи были изгнаны из земли Израиля. Стих 10 предрекает конец Израиля как самостоятельного государства в 70 г. н.э.; разрушение Завета отдает Израиль на милость других народов. В стихе 8 речь идет о истреблении трех пастырей — возможно, эти слова относятся к Ионатану, Симону и Элазару — трем вождям евреев во время восстания против римлян в 70 г. н.э. Все эти пророчества предсказывают гибель еврейского государства, а в более далеком будущем — пришествие антихриста (Лжемессии — см. стихи 16–17) и его поражение от вернувшегося Мессии.

Стих 15 говорит о царствовании антихриста — без упоминания об эпохе Церкви.

Стих 12:10. После поражения армии захватчиков Бог займется духовными делами Израиля, которые должны быть исправлены.

Стих 12:11 — упоминание о плаче Гададриммона. Речь идет о плаче по царю Иосии после его гибели в бою. Ему было всего 39 лет. Иеремия посвятил ему поэтические строки, а день его гибели официальным указом был объявлен днем траура.

Стих 13:7 — слова о «ближнем моем» свидетельствуют о божественной природе Христа.

Глава 14 — Израиль потерпит сокрушительное поражение, но потом Мессия придет и победит врагов.

В стихе 14:4 описываются последствия землетрясения. Произойдет горообразование, Иерусалим окажется на водоразделе, непересыхающие реки потекут на восток и запад от города и оросят бесплодные земли. Вероятно, подземный толчок выведет на поверхность подземные воды, и новые реки потекут в Средиземное и Мертвое море. (Об этом говорит и пророчество Иезекииля.) В долине Иордана образуется большое внутреннее море, которое будет доходить до пригородов Иерусалима. Город великого царя станет крупнейшим портом планеты и деловой столицей мира.

Стих 14:20. Все вещи, использовавшиеся в разных целях, будут служить Господу. Перестанет существовать различие чистого и нечистого — народ возродится, и все будет чистым. Не будет более корысти, лицемерия, неправедных дел.

Содержание

Часть 1 (главы 1–8)

1) Введение (1:1–6)
   - а) Дата и имя автора (1:1)
   - б) Призыв к покаянию (1:2–6)
2) Восемь видений (1:7–6:6)
   - а) Всадники в миртовой роще (1:7–17)
   - б) Четыре рога и четыре кузнеца (1:18–21)
   - в) Измерение Иерусалима (2:1–13)
   - г) Очищение первосвященника (3:1–10)
   - д) Светильник и оливы (4:1–14)
   - е) Летающий свиток (5:1–4)
   - ё) Женщина в сосуде (5:5–11)
   - ж) Колесницы суда (6:1–8)
3) Коронация Иисуса (6:9–15)
4) Посты (главы 7 и 8)
   - а) Вопрос (7:1–3)
   - б) Урок из этой истории (7:4–14)
   - в) Бог благословит Израиль (8:1–23)

Часть 2 (главы 9–14)

5) Первое послание (главы 9–11)

а) Победы Александра Македонского (9:1–8)

б) Мирное царствование Мессии (9:9–10)

в) Победы Маккавеев (9:11–17)

г) Благословения Царства Мессии (10:1–12)

д) Пастырь будет отвергнут (глава 11)

6) Второе послание (главы 12–14)

а) Завоевание Израиля язычниками. Армии мира против Иерусалима (12:1–14)

б) Очищение земли и народа (13:1–6)

в) Пастырь, убитый людьми, и остаток народа (13:7–9)

г) Славное возвращение (14:1–5)

д) Царство Мессии (14:6–21)

3) МАЛАХИЯ

(вероятно, аноним, — *др.-евр.* «мой посланец»). Некоторые даже видят в этом имени завуалированный намек на авторство Ездры. Книга явно относится к временам Персидской империи (1:8), когда Храм был уже восстановлен (1:10; 3:1–10). Содержание книги предполагает, что Ездра уже огласил народу закон, и народ успел отступить от него. Положение дел сильно напоминает ситуацию, с которой столкнулся Неемия, когда он вернулся из Персии на пост наместника в Иерусалиме. Очевидно, что реформы Неемии еще не состоялись, поскольку в книге речь идет о пороках, которые пытался искоренить Ездра. Вот эти пороки:

1) Небрежение священников по отношению к святости Храма и его обрядам (Неем. 13:1–9)

2) Невнимание народа к десятинам и приношениям (Неем. 13:10–13)

3) Браки евреев с язычниками (Неем. 13:23–28).

Малахия садится рядом с современниками и выслушивает их возражения, в ответ показывает им их неверие, сохраняя при этом свой авторитет пророка. Они нарушили завет, и Бог должен судить их, но Он смягчится, если люди свернут с неправедных путей. Наконец, пророк говорит, что Божий суд наступит внезапно, но праведнику нечего бояться, потому что Бог заботится о Своем народе (3:16–17; 4:2–3). Книга завершается призывом сохранять веру Моисееву Закону и пророчеству о возвращении Илии как последнему предостережению перед Днем Господним.

Толкование:

Стих 1:11: это — наиболее противоречивое место в книге. Если переводить глагол настоящим временем (а это необходимо, потому что в древнееврейском тексте глагола нет, и настоящее время наиболее уместно в этом контексте), то получается, что жертвы, которые приносят язычники, нравятся Богу. Означает ли это признание языческой религии (Деян. 10:35)? Не обязательно: по мнению некоторых, Бог имеет в виду, что даже язычники (хотя и заблуждающиеся), например, персы, чтят Его, а израильтяне — нет. Другие полагают, что речь идет о язычниках, обратившихся в иудаизм и совершавших жертвы. И, наконец, возможно, эта картина относится к будущему, когда язычники станут совершать жертвы Богу, обратясь к Иисусу Христу. Игнатий и другие отцы Церкви второго столетия цитировали этот стих, говоря о жертвоприношении.

Глава 4: Перед Днем Господним будет возвращение Илии. Неясно, имеется в виду пришествие Иоанна Крестителя или это — намек на возвращение самого Илии (вместе с Моисеем) в последние дни (Отк. 11:3–14).

Стих 6 вероятно значи: «Он (Элия) обратит сердца отцов и сердца детей (к вере) (пра)отцов* их, чтобы Я придя, не поразил страну вашу проклятием!» * т.е. к вере патриархов.

Содержание

1) Начальные слова (1:1)

2) Господь любит Израиль (1:2–5)

3) Грехи священников и народа (1:6–2:9)

4) Брак и развод (2:10–16)

5) Суд приближается (2:17–3:6)

6) Утаенные десятины (3:7–12)

7) Пришествие Мессии (3:13–4:6).

ХРОНОЛОГИЯ ВО ВРЕМЕНА РАЗДЕЛЕННОГО ЦАРСТВА

Вторжение Шешонка в Палестину.
Фараон Осоркон I (925–889 гг. до н.э.)
Тавримон, царь Дамаска (3 Цар. 15:18)
Венадад (Бен-Адад) I, царь Дамаска (900 г. до н.э.) (3 Цар. 15)
Усиление Ассирии.
Ашшурнасирпал II (883–856 гг. до н.э.)
Ослабление Египта в IX и первой половине VIII в. до н.э.
Битва Ахава и его союзников с Салманасаром III при Каркаре (853 г. до н.э.) (времена ***Илии***)
Венадад II, царь Дамаска (3 Цар. 20).
Меса (Меша), царь Моава (времена ***Елисея***).
Ииуй (Иегу) платит дань Салманасару III.
Венадад III, царь Дамаска (времена Иоиля).
Израиль платит дань Ададнерари (805 г. до н.э.).
Смерть ***Елисея.***
Ослабление Ассирии (времена ***Амоса, Осии***; начало служения ***Исаии***).
Победы Тиглатпаласара III (он же Фул (Пулу)).
Переселения покоренных народов.
Менаим (Менахем) платит дань Фулу.
Деятельность ***Михея.***
Тиглатпаласар III захватил Галилею. Ахаз платит ему дань.
Рецин и Факей осаждают Иерусалим. Иудея входит в союз с Тиглат-Паласаром III, который захватывает Дамаск и убивает Рецина.
Салманасар V осаждает Самарию. Саргон II захватывает Израиль и переселяет его жителей в Ассирию.
Вторжение Синаххериба (Сеннахирима) в Иудею. Ему платят дань. Религиозные реформы.
Возрождение язычества. Ассирийцы уводят Манассию в плен в Вавилон.
Упадок Ассирии.
Религиозная реформа царя Иосии (времена ***Софонии, Иеремии, Наума).***
Усиление Вавилона. Гибель царя Иосии в битве с войском фараона Нехо, шедшим на помощь Ассирии и остановленным вавилонянами.
Нехо назначает царем Иоакима (Иехоакима) вместо Иоахаза (Иехоахаза).
Навуходоносор побеждает Нехо в битве при Кархемише (605 г. до н.э.).
Восстание Иоакима (604 г. до н.э.). Первое изгнание иудеев вавилонянами. Начало 70 лет, пророчествованных ***Иеремией***. Переселение ***Даниила***. Пророчества ***Аввакума***.
Второе вавилонское изгнание. Переселение ***Иезекииля***.
Третье вавилонское изгнание. Ослепление Седекии.
Вавилонское пленение.

ПОДРОБНАЯ ХРОНОЛОГИЯ

АССИРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

Тиглат-Паласар I (1115–1077) проводит ряд походов, чтобы увеличить ассирское преобладание.

1100–940 гг. — деятельность арамян (сириян) к югу приостановит его продвижение в этом направлении и оставляет Давида и Соломона слободными, чтобы распространяться в Арам (Сирию).

Ашурнасирпал II (883–859) распространился в западном направлении по причине очень быстрых походов.

Шалманасар III (858–824) продолжает политику экспансионизма.

877 г. захватил Каркемиш, который контролирует главный брод над Евфратом, и нападает на государство Бит-Адин. Это вызывает мобилизацию царей, которые живут на юге, потому что они чувствуют, что они находятся под угрозой.

853 г. цари Хамат и Хадад-Езер из Дамаска создают коалицию, которая включает 10 царей, которые являются мощной силой против армии Ассирии; жестокое сражение происходит в Каркаре (853). Согласно хроникам Ассирии, в этом сражении Ахав, царь Израиля, использовал 2000 колесниц и 14 000 солдат.

841 г. коалиция отрезает большую силу армии ассирийцев, которые атакуют Хазаила из Дамаска, который скрывался в Ливане, и оставляет Дамаск. Когда закончилась осада города, Шал-Манесер проходит через Хавран в Ливане, где он берет налоги от царей Тира, Сидона и Йехуа, сина Омрия.

Адад-Нирари III (805–782)

804 г. нападает Дамаск, где царем был Хазаел, сын Бен-Хадада. Это дает Израилю отдых от нападения Арама (4 Цар. 12:17; 2 Пар. 24:23).

796 г многие короли приносят ассирийскому королю подарки как признание его помощи. Среди них был Иоас из Самарии. Ассирийская операция дает ему возможность вернуться в город на северной границе, который он ранее получил в победу над Азаилим, который был убит (4 Цар. 13:25)

Шалманасар IV (782–773) поддерживает давление против Дамаска, который служит как государство-буфер между Ассирии и царями Севера. Это, кажется, помогает Иеровоаму II расширить границы Израиля до долины Бека (вход в Хамат, 4 Цар. 14:25–28).

763 г. затмение солнца; кажется, ужасный признак, который подчеркивает плохую ситуацию Ассирии.

Тиглат-Паласар III (745–727). Период ассирийского расширения

742–740 гг. начинается ассирийское расширение на юг.

738 г. начало восстания Узии против Иуды с Хаураном. Нужно было платить дань. Менахем от Израиля и Хирам от Тира тоже платят дань. Царь Израиля должен собрать 50 серебряных шекелей (цена раба) от каждого благородного человека Израиля как выплату, которая избежала бы их изгнания (4 Цар. 15:20).

732 г. захват Дамаска.

734 г. ассирийская армия движется вокруг побережья (через Израиль) до Газы и затем атакует его царя. Царь бежит в Египет. Ассирийский царь Теглат, заменяет Пекаха, который убил Пекая, сина Менахема, от Хошея (4 Цар. 15:30). Это, вероятно, был ответ на упоминание о помощи от Иехохаза, Иуды, Пекаху из Израиля и Рубера из Дамаска. Дань Иехоахаза записана в анналы истории Ассирии. Израиль атаковал и Хацор в Галилеи была разрушена (4 Цар. 15:29) и многие люди попали в изгнание.

Ахаз был вынужден принять на себя обязательства в отношении религии (4 Цар. 16:10 и далее): установка жертвенника была одним из знаков вассальной зависимости. Подобным знаком было и изображение государя — такое, как изображение Тиглатпаласара в Газе.

726–722 гг. до н.э. ***Салманасар V*** предпринимал походы на запад. Когда Осия отказался платить дань, прислушавшись к обещаниям египетской помощи (4 Цар. 17:4), ассирийский царь осадил Самарию. Через три года, в течение которых Саргон подошел с новыми силами, Самария пала, и жители Израиля были переселены в район верхнего течения Евфрата и Мидию.

Саргон II (721–705 гг. до н.э.). Ассирийские источники датируют 721 г. до н.э. переселение жителей Северного царства: когда жители отказались платить дань, Саргон выселил 27 270 человек «с богами, которым они поклонялись».

Саргон нанес поражение египтянам в битве при Рафии. Однако Иудея продолжала надеяться на помощь Египта.

В 715 г. до н.э. Саргон захватил Ашдод и Геф и заявил, что покорил Иудею (возможно, получив дань в обмен на ненападение).

714 г. до н.э. Вторжение эламитов. Меродах Валадан (Мардук-Апла-Иддин II) вытеснен ассирийцами в приморские болота.

Синаххериб (Сеннахирим) (704–681 гг. до н.э.)

703–701 гг. до н.э. Меродах занимает вавилонский престол и просит Езекию о помощи (4 Цар. 20:12–19). К союзу присоединяется египетский фараон Шабака. Исаия предостерегает против этого союза.

689 г. до н.э. Бегство Меродаха в Элам и его гибель.

701 г. до н.э. Войско Синаххериба вступает в Сирию, осаждает Сидон, атакует Аскалон (Ашкелон) в наказание за мятеж и ведет осаду Лахиса (Лакиша) (4 Цар. 18:13–14).

Ассирийскому нашествию подвергается Моав (Синаххериб захватывает Кир или Керак — столицу моавитян и другие города на своем пути).

Война Ассирии и Египта. Поражение египтян при Елтеке.

Все это время Езекия платит дань Ассирии (4 Цар. 18:14–16). Позже Синаххериб осадил Иерусалим (после того, как Езекия отказался платить?), но внезапно был вынужден отступить (4 Цар. 19:35–36).

Синаххериб отстроил Ниневию, используя рабский труд евреев.

Асархаддон (680–669 гг. до н.э.)

Подавление мятежа вавилонян. Войны с Эламом. Угроза со стороны киммерийцев и скифов.

671 г. до н.э. Воспользовавшись гражданской войной в Египте между династиями, ассирийцы в течение 19 лет оккупируют Египет. Наступает экономический упадок. Позже в Египет вторгался Навуходоносор, преследуя евреев, поселения которых занимали там значительное место. В 20 главе 4 Царств сказано, что Египет будет покорен ассирийцами.

Ашшурбанипал (668–627 гг. до н.э.)

667 г. до н.э. — мятеж Тахарки, подавленный Ашшурбанипалом. Для возвращения власти над Египтом Ашшурбанипал предпринял три похода и взял Фивы (ср. Наум. 3:8). Ассирия достигла наивысшего расцвета.

В ходе карательных походов, направленных на подавление мятежей в Тире, Арваде и Киликии, Ассирия столкнулась с другой усиливающейся державой — Лидией. Лидийский царь Гигес прислал послов в Ниневию с предложением союза против киммерийцев.

Войны с арабскими племенами и возвращение Манассии на престол. Вероятно, целью этих мер было обеспечение для армии прямого пути в Египет.

Мятеж мидийцев, вавилонян и эламитов. Взятие столицы Элама. Ассирийская власть слабеет на западе. Войска больше не в силах поддерживать местных чиновников и сборщиков дани. Поэтому наступает расцвет Иудеи при Иосии. Восстанавливается египетское государство, в Иудее появляются проегипетские настроения.

625 г. до н.э. При Набопаласаре Вавилония приобретает независимость.

614 г. до н.э. Объединенные войска вавилонян и мидийцев захватывают Ассур (Ашшур), северную столицу Ассирии.

612 г. до н.э. падение Ниневии (исполнились пророчества Наума и Софонии). Стены города были размыты (Наум 1:8), а правитель погиб в пламени пожара.

609 г. до н.э. В течение двух лет под руководством Ашшур-Убаллита существует ассирийское государство в Харане. Несмотря на просьбы о помощи, войско фараона Нехо подходит слишком поздно, и в 609 г. до н.э. город падает под ударами вавилонян и скифов. Территорию Ассирии захватывают вавилоняне. Однако название «Ассирия» для обозначения местностей, в прошлом входивших в ее состав (Иез. 16:28; 23:5–23).

ВАВИЛОНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Набопаласар поставил во главе армии своего наследника Навуходоносора.

Он блестяще выиграл битву при Кархемише, взял город и разбил египтян при Емафе. Вавилоняне захватили всю Сирию без Израиля (4 Цар. 24:7).

Иоаким, марионетка Нехо II, подчинился вавилонянам, которые увели в Вавилон еврейских заложников и среди них — Даниила.

605 г. до н.э. После смерти Набопаласара царем Вавилонии становится его сын Навуходоносор. Взятие Аскалона (Иер. 47:5–7).

601 г. до н.э. Война Египта и Вавилона. Обе стороны несут большие потери; вавилоняне возвращаются

для пополнения армии. Воспользовавшись их отсутствием, Иоаким вступает в союз с Нехо II (4 Цар. 24:1), вопреки совету Иеремии (Иер. 27:9–11).

597 г. до н.э. Навуходоносор собирает армию и покоряет Иерусалим. Царя (Иехонию) уводят в плен, а на его место сажают Седекию (4 Цар. 24:10–17; 2 Пар. 36:8–10).

596 г. до н.э. поход Навуходоносора в Египет.

587 г. до н.э. Мятеж Седекии. Вавилоняне возвращаются и разрушают Иерусалим.

586 г. до н.э. Насильственное переселение множества людей (4 Цар. 25:8–21). Иудея становится провинцией, наместником назначается Годолия (Гедалия).

567 г. до н.э. Вавилоняне захватывают Египет (Иер. 46).

Евилмеродах (Амель-Мардук) (562–560 гг. до н.э.) освобождает Иехонию (4 Цар. 25:27).

Нериглиссар (Нергал-шарецер) (560–556 гг. до н.э.) убивает Евил-Меродаха и воюет с Лидией за Киликию.

Лабаши-Мардук (556 г. до н.э.). Посредничество между Мидией и Лидией.

Набонид (556–539 гг. до н.э.) и Валтасар. Из-за неприятия народом реформ Набонид покидает Вавилонию. Войны в Сирии и северной Аравии (где в оазисе Тейма и живет Набонид). Сын Набонида, Валтасар, царствует в Вавилоне как соправитель отца.

555 г. до н.э. Мятеж Кира против Дария Астиага, царя Мидии.

544 г. до н.э. Набонид возвращается в столицу.

539 г. до н.э. Кир отвел русло Евфрата и взял Вавилон. Валтасар убит (Дан. 5:30), Набонид отправлен в ссылку.

530 г. до н.э. Указ Кира.

Возвращение евреев.

ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ

539 г. до н.э. Кир взял Вавилон; в награду за службу он назначает правителем города (и своим соправителем) Дария Мидянина (Дан. 5:31). Вероятно, Дарий — это титул, который получил от Кира мидийский царь Астиаг, побежденный Киром. Кир издает указ, разрешающий евреям вернуться в Иерусалим и восстановить Храм (Ездр. 1:1–4).

Наместником становится Шешбацар (Ездр. 5:14).

538 г. до н.э. Осень: восстановление жертвенника (Ездр. 3:3).

537 г. до н.э. Весна: заложен фундамент Второго Храма (Ездр. 3:8; 5:16).

529 г. до н.э. Царем Персии становится Камбиз (Дан. 11:2).

522 г. до н.э. Смердис становится царем (Дан. 11:2).

521 г. до н.э. Дарий I Гистасп становится царем Персии (Дан. 11:2; Ездр. 4:24).

520 г. до н.э. Строительство Второго Храма (Ездр. 6:15; Аг. 2:15).

515 г. до н.э. У власти — наместник Зоровавель и первосвященник Иисус.

Служение Аггея и Захарии.

486 г. до н.э. Ксеркс I (Ахашверош — Артаксеркс Книги Есфирь) становится царем Персии (Дан. 11:2).

480 г. до н.э. Поход Ксеркса в Грецию (Дан. 11:2). Поражение при Саламине в 480 г. до н.э.

465 г. до н.э. Царем Персии становится Артаксеркс И. Самаритяне препятствуют восстановлению стен Иерусалима (Ездр. 4:6).

458 г. до н.э. Прибытие Ездры (Ездр. 7:7).

445 г. до н.э. Указ Артаксеркса I, разрешающий восстановление стен Иерусалима, и, таким образом, Израиля как политического образования.

Первое прибытие Неемии (Неем. 2:1; 5:14).

Противодействие Санаваллата (наместника Самарии), Товии и Гешема.

Служение Малахии. Перед смертью Артаксеркса I: второе прибытие Неемии и реформы, связанные с распространением Второзакония (Неем. 13:6).

423 г. до н.э. Преемником Артаксеркса I становится Ксеркс II.

423 г. до н.э. Персидский престол занимает Дарий II Нот.

404 г. до н.э. Царем Персии становится Артаксеркс II Мнемон. Времена Платона.

358 г. до н.э. Начало царствования Артаксеркса III Оха. Времена Аристотеля.

338 г. до н.э. Царем Персии становится Арсет.

336 г. до н.э. Дарий III Кодоман — царь Персии.

ГРЕЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ

Империя Александра Македонского (331–323 гг. до н.э.)

336 г. до н.э. Александр становится македонским царем (Дан. 11:3).

333 г. до н.э. Завоевание Сирии.

332 г. до н.э. Захват Тира и Газы. Поход в Египет.

331 г. до н.э. Основание Александрии.

323 г. до н.э. Александр умирает в Вавилоне; в своих походах он достиг Индии. После смерти Александра империю делят между собой его военачальники — диадохи («наследники»).

Кассандр стал царем Македонии, Греции и Фессалии.

Лисимах стал правителем Фракии, Каппадокии и северных областей Малой Азии (совр. Турция).

Селевку достались Сирия, Вавилония и Мидия.

Птолемей стал царем Египта и Кипра.

Иудея оказалась под властью Птолемея и его потомков (Лагидов) до конца III в. до н.э.

Правление Птолемеев

323 г. до н.э. Птолемей I Сотер ведет с диадохами спор о наследстве Александра.

312 г. до н.э. Начало эры Селевкидов. Селевк I становится царем Сирии.

300 г. до н.э. В Афинах начинают деятельность школы стоиков и эпикурейцев.

283 г. до н.э. Птолемей II Филадельф становится царем Египта. По его приказу делается перевод Ветхого Завета с древнееврейского на древнегреческий (т.н. Септуагинта).

280 г. до н.э. Царем Сирии становится Антиох I.

261 г. до н.э. Его преемник — Антиох II.

247 г. до н.э. Царем Египта становится Птолемей III Эвергет. Могущество Египта.

246 г. до н.э. Селевк II становится царем Сирии.

226 г. до н.э. Селевк III становится царем Сирии.

223 г. до н.э. Царем Сирии становится Антиох III Великий.

Многочисленные войны, большей частью победоносные (Дан. 11:10).

217 г. до н.э. поражение Антиоха при рафии (Дан. 11:11).

202–200 г. до н.э. Антиох захватывает Палестину; осада и взятие Газы (Дан. 11:15).

200 г. до н.э Антиох разбил Скопаса (египетского полководца) при Панионе.

199–198 гг. до н.э. Возвращение Скопаса в Сидон. После сдачи города Египет теряет господство в регионе. Иудея попадает под власть Селевкидов (Сирии) (200–142 гг. до н.э.)

Господство Селевкидов

222 г. до н.э. Царем Египта становится Птолемей IV Филопатор.

205 г. до н.э. Ему наследует Птолемей V Эпифан.

187 г. до н.э. Царем Сирии становится Селевк IV.

181 г. до н.э. Царем Египта становится Птолемей VI Филометор.

170 г. до н.э. Антиох Эпифан захватывает Иерусалим.

167 г. до н.э. Эпифан осквернил Храм после подавления еврейского мятежа.

164 г. до н.э. Иуда Маккавей освободил Иерусалим. Храм освящен (в память этих событий отмечается праздник Ханукка).

165 г. до н.э. Царем Сирии становится Антиох V.

162 г. до н.э. Царем Сирии становится Деметрий.

152 г. до н.э. Царем Сирии становится Александр Балас.

147 г. до н.э. Царем Сирии становится Деметрий II, а Египта — Птолемей Фискон.

В этом же году римский полководец Муммий завоевал Грецию, ставшую римской провинцией.

141 г. до н.э. Симон завладел цитаделью Акра в Иерусалиме. Конец военного присутствия Селевкидов.

65 г. до н.э. Сирия становится римской провинцией.

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

63 г. до н.э. Помпей захватил Иерусалим

33 г. н.э. Вхождение в Иерусалим Иисуса — Мессии. Окончание 69 недели Даниила.

70 г. н.э. Взятие Иерусалима Титом.

476 г. н.э. Падение римской империи

ПИСАНИЯ

КНИГИ ПРЕМУДРОСТИ

Что же такое мудрость? Краткое определение гласит: «Мудрость — это способность сделать благочестивой выбор в жизни». Древние имели их литературы мудрости, но в то время как мудрость неизраильтян также имела своей целью изготовление лучших вариантов листературы с целью достижения лучшей жизни. Библейская мудрость вдохновила ключевую идею: только хороший выбор — благочестивой выбор.

Эта категория охватывает три книги Ветхого Завета: Притчи, Екклесиаст и Иова. Книги Премудрости сосредоточены на людях и их поступках, на том, как они применяют в жизни истину и учатся на собственном опыте. Мудрыми (евр. «*хакамим*») назывались люди, посвятившие себя постижению Премудрости, применявшие её, чтобы добиться желаемых результатов в жизни, и учившие этому других. Иногда такая мудрость применялась в технических делах, например, в строительстве (Исх. 31:3) или мореплавании (Иез. 27:8–9). Божья Премудрость означает Его умение достигать целей наилучшим путем (например, Творение). Мудрости искали и те, кому приходилось принимать решения, влияющие на благосостояние других. Политические лидеры, такие, как Иисус Навин (Втор. 34:9), Давид (2 Цар. 14:20) и Соломон (3 Цар. 3:9) изображены как люди, которым Бог дал Премудрость, чтобы их правление было эффективным и успешным.

Один из способов оттачивать знания и улучшать последующее поведение — обсуждение, спор. Такой путь к истине часто бывает долгим; он может иметь форму монолога, рассчитанного на то, чтобы другие, читая его, размышляли над ним (Екклесиаст) либо диалога нескольких человек, обменивающихся суждениями об истине и жизни (Иов). Тип Премудрости, превалирующий в книге Притч, называется провербиальной, а Премудрость в Екклесиасте и Иове — созерцательной мудростью.

Книги Премудрости написаны в поэтической форме с использованием всех характерных для неё приёмов: параллелизм, акростих, аллитерация, многочисленные метафоры и гиперболы, а также иносказания, аллегории и загадки.

Литература мудрости существовала в Древнем мире повсеместно, не только в Израиле. Однако книги Премудрости Израиля уникальны тем, что в них подчёркивается: мудрость — не самоцель, она — от Бога, цель её — угодить Богу.

В древнем Израиле некоторые люди посвятили себя не только получению мудрости, но также и преподающим другим, как получить это. Этих преподавателей мудрости просто называли «мудрыми мужчинами» (хакамим), хотя они в конечном счете заняли положение в израильском обществе, промежуточное между священником и пророком (Иер. 18:18). Этот специальный класс мудрых мужчин и женщин возник по крайней мере уже к началу периода королевского сана в Израиле (то есть, приблизительно 1000 до н.э.; сравни 1 Сам 14:2), и функционировал как преподаватель-консультант для тех, которые стремились к их мудрости. Некоторые были вдохновлены Богом для написания части Ветхого Завета. Мы отмечаем, что мудрый человек служил своего рода заменой родителей для тех, кто добивался мудрости. Еще до исхода из Египта Иосиф был сделан Богом «отцом» для фараона (Быт. 45:8), а позднее пророчица Дебора называется «мать» в Израиле (Суд. 5:7). Таким образом, часто в Книге Притч мы видим, что мудрый преподаватель называет слушателя-ученика «моим сыном».

КНИГА ЕККЛЕСИАСТА показывает нам, что происходит, когда мы живём так, словно Бога не существует. То, что мы видим в зеркале Екклесиаста (евр. Кохелет = Проповедник), весьма печально. Цель этой книги — предостеречь тех израильтян, кто претворяет в жизнь эту философию, образумить их, логически показать неизбежный крах их мировоззрения. Формальная вера не приносит ничего, кроме разочарования и опустошённости; в ней нет жизни. Автор книги Екклесиаста излагает свою точку зрения в двух последних стихах (12:13–14). Автор, который является Соломоном, называют ‘qohelet’, или председателем ‘qahal’ или высшего совета, который, в теократии часто обсуждал вопросы мудрости. Он подводит итог этих обсуждений в книге. Он по существу критикует крайности школы мудрости в Израиле. Не всегда все идет так, как написано в пословицах. Жизнь часто более сложна. Есть много вещей, над которыми человек не имеет никакого контроля. Чтобы иллюстрировать его тему, автор повторяет его аргументы в типичном семитском стиле, и использует риторические вопросы и группы пословиц. Есть также определенные ключевые еврейские слова, которые он продолжает использовать: тщеславие или тщетность (hevel) — суета сует — превосходная степень в еврейском: давать (natan) означает, что Бог дает много, которым мы можем наслаждаться; часть или партия (heleq) обращаются к частичной или ограниченной природе подарков Бога. Выгода (yitron) относит к человеку (часто тщетный) попытку, (motar) преимущество — какое преимущество человек получает? Смерть (mawet) противостоит людям наиболее драматично с их ограничениями: смерть препятствует ложному оптимизму. Тяжелый труд (amal) описыва-

ет суровость жизни, но это уравновешено радостью или удовольствием (samah) каждодневных удовольствий. Произведение было направлено обществу, озабоченному потребностью преуспеть, достигнуть, чтобы произвести и управлять, автор предупреждает относительно тщетности и уныния таких попыток: радость не находится в человеческом достижении, но в каждодневных подарках Создателя.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ тоже показывает нам, как те, кто верит в Бога, могут наслаждаться Его творением. Всё, что создал Бог (в данном случае — брак), совершенно и является частью Его замысла. Если творение испорчено — в этом вина дьявола. Ветхозаветные толкователи рассматривали Песнь Песней как символ союза Бога с Израилем; позже христиане увидели в этой книге союз Христа с возлюбленной Им Церковью. Важно понимать, что это — образ (аналогия), а не аллегория, где в каждом слове нужно искать скрытые параллели.

Песня Песен — длинная песня любви, баллада о человеческом романтике, написанном в стиле древней ближневосточной лирической поэзии. Мы можем назвать это лирической мудростью. Песни любви также имели длинную историю, включая и Израиль (см. Иез. 33:32). Но как песня любви соответствует категории мудрости, и почему — такая поэзия любви помещена в Библии? Ответ фактически весьма прост: сначала, это было связано с Соломоном (1:1; 3:6–11; 8:11–12;), чье имя в Израиле было синонимично с мудростью. Но на более глубоком уровне это имеет дело явно с категорией мудрости, находят в пословицах: «мудрый выбор» брачной и сексуальной преданности. Что же касается жанра Песни, то его параллели — действительно поэзия любви Ветхого Завета и древнего Ближнего Востока. Песни любви вероятно пели на свадебных банкетах и имели большое значение. Они говорят о привлекательности, преданности, отклонении искушения обмануть супруга, ценности любви, ее радостей и удовольствий, и опасностей неверности.

КНИГА ИОВА

Исторически книга Иова — одна из древнейших книг Библии, вероятно, восходящая к временам Авраама. Иовав, упомянутый в Быт. 10:29 — возможно, вариант имени Иов. Книга написана, чтобы опровергнуть тезис (подробно изложенный утешителями Иова), что всё, происходящие с человеком, хорошее и плохое — прямой результат того, угодил ли человек Богу. Важно понять: все утешители Иова дают ему неверные советы, но читатель узнаёт об этом только из последней главы. Мы должны помнить: Писание учит нас, что мы живём в мире падшем, испорченном грехом, находящемся под влиянием сатаны; и многое в этом мире происходит вовсе не по Божьей воле. Так, страдания — не обязательно следствие греха (Рим. 8:18–23). Даже те, кто верит в Бога, кто находится под Его покровительством и защитой, не застрахованы от случайностей, которые подстерегают нас в этом мире, пожинающем плоды отпадения человека от Бога. То, что происходит с Иовом, выше его понимания, потому что пути Господни выше наших путей.

В Книге Иова содержатся указания на воскресение: Иов был уверен, что как для дерева есть надежда, что оно, даже если будет срублено, снова оживёт, так и человек, умерев, сможет воскреснуть (Иов 14:7–14). Иов мечтал собственными глазами увидеть Искупителя в день, когда Он восстановит его, мёртвого, из праха (19:25–27).

[Указания на воскресение в ВЗ: Быт. 5:24; 22:5 (Евр. 11:17–19); Иов. 14:7–14; 19:25–27; Пс. 16:10; 49:15; 73:17, 24; Ис. 26:19; Исх. 6:3 (Лук. 20:37–38).]

КНИГА ПРИТЧЕЙ защищает то, что можно назвать «консервативным, основополагающими ценностями». Она учит, что, как правило, есть некие основополагающие отношения и образцы поведения, которые помогают человеку стать зрелым и ответственным. Мы также должны понять, что эта книга также преподает общий принцип, что Бог в конечном счете исправит (не обязательно немедленно) неправильные вещи в этом мире, понижая высокомерных и давая компенсацию тем, кто пострадали для справедливости.

Книга Притчей раскрывает перед нами резкий контраст между жизнью глупости и жизнью мудрости. Глупость характеризуется преступлениями (1:10–19; 4:14–19), легкомысленными обещаниями и поручительствами (6:1–5), ленью (6:6–11), злонамеренной лживостью (6:12–15), распутством (2:16–19; 5:3–20; 6:23–25; 7:4–27; 9:13–18; 23:26–28). Премудрость же характеризуется заботой о бедных (22:22, 27), уважением к власть предержащим (23:1–3; 24:21–22), правильным воспитанием детей (23:13–14), умеренностью в употреблении спиртного (23:19–21, 29–35), заботой о родителях (23:22–25). Притчи учат тому, что, если человек выбирает в жизни пути Премудрости, то за этим, скорее всего, последует награда и благословение; но это ни в коей мере не обещание немедленного, автоматического успеха. Притчи не изрекают истину, но указывают на неё символическим образом.

Книга Притчей содержит не только притчи Соломона, но и притчи мудрецов, живших до него. В Библии упоминаются Ефан, Еман, Халкол и Дарда (3 Цар. 4:31). Эти четверо жили в Египте во времена Иосифа. Иосиф тоже назван мудрым (Быт. 41). Упоминаются также мудрецы из Аравии и Едома (Авд. 8), откуда был родом и Иов. Таким образом, книга Притчей содержит «сливки» древней литературы мудрости.

Можно предположить, что автором первой части книги (1:7–9:18) был Иосиф, советник египетского фараона (Быт. 41) Он был знаменит своим почтением к родителям и стойкостью перед женской распутностью. В этой части книги встречается множество подобных аллюзий.

8:22–24: «Мне, Мудрость, имел* Господь началом. Назначана я до созданья мира. Я появилась раньше океанов и прежде, чем сотворена вода»* или: сотворил, но это альтернативное значение исключено из-за апостольского толкования этого места в Ин. 1:1–3 где «Слово» = «Мудрость». «В начале, когда Бог сотворил мир, уже существовал Тот, кто назван Словом. Он бул у Бога и Он бул Бог. Когда Бог сотворил мир, Он (Слово) бул (в действии) рядом с Ним» (Ср.: Пр 8:30: «Я была рядом с ним, как искусный помощник» (или. архитектор.))

Автор второй части (10:1–22:16) — Соломон. Остальное собрано или дополнено им же.

Авторы третьей части — вероятно, египетские мудрецы, поскольку собрание из 30 высказываний соответствует египетскому документу времён Иосифа («Наставление Амен-Ем-Опета»).

Четвёртая часть, написанная Соломоном (24:23–24:34), направлена против лени.

Пятая часть, также принадлежащая Соломону (25:1–29:27), — о том, как царь должен мудро править народом. Собрана придворными царя Езекии.

Шестая часть (гл. 30) — притчи Агура (который, судя по всему, был агностиком).

Седьмая часть (гл. 31), написанная Лемуилом (возможно, псевдоним Соломона), рассказывает, какой должна быть идеальная жена (которой так и не нашёл Соломон!) (ср. Еккл. 7:26–29).

Говоря вкратце, Книга Притчей предназначалась для царей, чтобы они, прочитав её, правили мудро и не повторяли ошибок Соломона. И в Книге Притчей и в Книге Екклесиаста Соломон призывает читателя учиться на его ошибках.

Книга Притчей написана простым и ясным языком, однако существует ряд правил, не уяснив которые, мы не сможем верно истолковать притчи. Часто для того, чтобы верно понять смысл притчи, мы должны найти её современный эквивалент. К сожалению, христиане часто допускают следующие ошибки при толковании притч:

1) Игнорирование контекста. При этом теряется основная идея автора.
2) Путаница в терминах: так, слово «глупец» означает не невежду, а безбожника. «Премудрость» — не накопление знаний, а средство достичь жизни, угодной Богу. «Страх» — не ужас или испуг, а благоговение перед Богом, ведущее к праведной жизни. Всё это — практическое богословие.
3) Непонимание хода мыслей автора. Высказывания могут заключать в себе иронию. Так, речи утешителей Иова звучат вполне резонно, и лишь в конце книги мы узнаём, насколько они неправы.

ПСАЛТИРЬ

Псалмы были храмовой книгой гимнов, предназначенных для исполнения во время богослужений:

1) Государственных церемоний;
2) Народных праздников;
3) Индивидуальных посвящений (благодарение, клятва, молитва, ходатайство).

Некоторые псалмы предназначены для исполнения хором; этим объясняется их антифональная структура. Псалмы — древнееврейская поызия, которая, в отличие от нашей, характеризуется не рифмой, а параллелизмом (повторение, контраст, синтез).

Псалмы собраны в пять разделов (книг), соответствующих пяти Книгам Торы:

Книга 1, Пс. 1–40 — Псалмы Давида. Тема: Пасха.

Книга 2, Пс. 41–71 — Псалмы Давида. Тема: Пятидесятница.

Книга 3, Пс. 72–88 — Тема: Разрушение Израиля.

Книга 4, Пс. 89–105 — Тема: Восстановление Израиля (Тысячелетнее царство).

Книга 5, Пс. 106–150 — Тема: Освобождение Израиля.

Эти книги возможно отражают отдельные собрания псалмов, имевших независимое хождение, но впоследствии объединенных в один том. Этим объясняенся то, что некоторые псалмы дублируются. Заголовки псалмов вероятно отражают тональность, в которой пелся псалом, а пометки в тексте псалма (как, например — Села) возможно указывают место, где тональность меняется, либо являются другими указаниями, подобными тем, что применяются в современной музыке (например, фортиссимо).

Некоторые псалмы имеют форму акростиха: каждая строка начинается с очередной буквы древнееврейского алфавита. Это Пс. 9, 24, 33, 36, 110, 111, 118, 144. В Пс. 118 каждая часть содержит синоним слова «Закон». Всё это — средства для лучшего заучивания псалмов.

Тематически Псалмы подразделяются на псалмы восхваления, царственные псалмы, народные плачи, индивидуальные плачи, псалмы индивидуального благодарения, псалмы общинного благодарения, псалмы странствия, псалмы мудрости, литургии Торы, смешанные псалмы.

Псалмы делятся на семь категорий:

1) стенания; 2) псалмы благодарения; 3) гимны восхваления; 4) псалмы по истории спасения Израиля; 5) псалмы празднования и заверения; 6) псалмы Премудрости (воспевание мудрости и мудрой жизни); 7) песни доверия. Большую часть Псалтиря составляют стенания — их более 60.

Примеры индивидуальных плачей: Пс. 3, 21, 30, 38, 41, 56, 70, 119, 138, 141. Примеры совместных жалоб: Пс. 11, 43, 79, 93, 136. Примеры псалмов благодарения: Пс. 64, 66, 74, 106, 123, 135 (псалмы общинного благодарения) и Пс. 17, 29, 31, 33, 39, 65, 91, 115, 117, 137 (псалмы индивидуального благодарения). Гимны восхваления восхваляют Бога как Творца Вселенной (8, 18, 103, 148), как защитника и покровителя Израиля (65, 99, 110, 113 и 149) и как Господа истории (32, 102, 112, 116, 144–147). Примеры псалмов по истории спасения: Пс. 77, 104, 105, 134, 135. Псалмы празднования и заверения подразделяются на несколько категорий: литургии обновления Завета (Пс. 49, 80); Давидовы псалмы Завета (88, 131) и царственные псалмы (2, 17, 19, 20, 44, 71, 100, 109, 143). Цари рассматриваются здесь как посредники Бога, обеспечивающие стабильность и защиту. Псалмы возведения на престол (23, 28, 46, 92, 94–98) исполнялись во время церемонии возведении царя на престол, которая, вероятно, проводилась ежегодно. Пс. 45, 47, 75, 83, 86, 121 — это песни Сиона, или песни града Иерусалима. Иерусалиму как городу, где построен Храм и откуда началось царство Давида, отводится особое место, вероятно, в контексте Тысячелетнего царства. И, наконец — псалмы Премудрости (35, 36, 48, 72, 111, 126, 127, 132) и песни доверия (10, 15, 22, 26, 61, 62, 90, 120, 124, 130), которые учат нас верить Богу в самые разные моменты нашей жизни.

Псалмы несут в себе мощный пророческий смысл. Псалмопевец мог начать с хорошо известной ему темы, однако затем Дух Божий уносил его за пределы настоящего, и тогда Он предвещал грядущее.

Так как Псалмы не предложения или императивы или рассказы, которые соединяют нас с метаповествованием или основной историей, они не функционируют главным образом для обучения доктрины или морального поведения. Тем не менее они являются выгодным при использовании по назначению Бога, который вдохновил их, помогая нам выразить себя Богу и рассмотреть вопрос о Его пути. Псалмы, таким образом, имеют большую пользу для верующего, который ищет помощь в Библии, для выражении радости и горести, успехи и неудачи, разочарования, месть, надежды и сожаления.

Христос в псалмах:

Из множества псалмов, цитируемых в Новом Завете, мы видим, что они были богатым источником мессианских пророчеств, описывающих Его как:

1) Помазанного царя (что, собственно и значит слово »Мессия») одновременно являющегося Мессией и Богом (Послание к Евреям особенно подчеркивает это; ср.: Пс. 109 и 44).
2) Слугу, большинство указаний на Иисуса в псалмах этого типа: отмечаются Его ревность к переменам (68, 10), Его добровольное самопожертвование (39:7–9), то, что Он был покинут (68:9), предан, ненавидим и отвергнут (40:10; 68:5; 34:19; 117:22), Его страдания от злословия (68:10), издевательств (21:8; 68:22), обнажения (21:19) и пригвождения (21:17). Его последние слова были цитатами ис Псалмов 21:2; 30:6.

Христос также показан как:

3) Человек (8:5),
4) Царь и Первосвященник (110:4),
5) Камень, отвергнутый строителями (117:22), преткнувшиеся о который разобьются (ср.: также Исаия 8:13–15) и который сокрушит империи мира в порошок (Дан. 2:34).

АПОКАЛИПСИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДАНИИЛ

Книга Даниила относится к так называемой апокалиптической литературе, создававшейся в атмосфере духовного упадка (в данном случае — в условиях Вавилонского пленения). Такая атмосфера была вызвана утратой национальной независимости, ослаблением веры в Бога, преследованием тех, кто не утратил этой веры. Бог открыл Своему народу, что, несмотря на всё происходящее, Он по-прежнему осуществляет Свои цели: все события того периода не случайны, они — часть Божьего замысла.

Характеристики этого литературного жанра:

1) Дословная передача видений;
2) Символика как средство откровения, иногда — с толкованием (притча о козле и овне), иногда — без (жена, облачённая в солнце — из главы 12 Откровения);
3) Предсказание будущего для народа Божьего по отношению к другим народам; кульминация — явление Мессии;
4) Прозаический стиль, непохожий на поэтический стиль поздних Пророков.

Цель Книги пророка Даниила — дать ответ на особый вопрос: сколько ещё продлятся страдания Божьего народа до прихода Мессии? Книга Пророка Иеремии отчасти отвечает на него (семьдесят лет до окончания Вавилонского пленения), но в Книге Даниила даётся более долгосрочное пророчество (до установления царства Мессии пройдёт семь раз по семьдесят лет). В этой Книге впервые упоминается Сын человеческий (Мессия) как Единственный, Кто способен искупить Свой народ на веки вечные. Кроме того, в ней встречаются ясные указания на воскресение мёртвых; это — ответ на вопрос о вознаграждении мучеников.

Книга Даниила состоит из двух частей. Главы 1–6 — повествовательные.

1) Даниил и трое его соплеменников в услужении у царя Навуходоносора;
2) Сон Навуходоносора и колос на глиняных ногах;
3) Поклонение золотому истукану; трое товарищей Даниила брошены в огненную печь;
4) Сумасшествие Навуходоносора;
5) Пир Валтасара;
6) Даниил брошен в львиный ров.

В каждом из этих случаев Даниил или его товарищи выходят невредимыми из ситуаций, от которых зависит их жизнь (или, как минимум, честь), а язычники восхваляют Бога. Все события происходят во времена царствования Навуходоносора, Валтасара и Дария Мидянина.

Главы 7–12 посвящены видениям Даниила.

7) Видение о чётырёх больших зверях.
8) Видение об овне и козле.
9) Семьдесят седьмин.
10) Видение о Великой Скорби и конце времён.

Подробности видений:

1) Четыре большие зверя — это империи:
   а) Вавилонская (606–539)
   б) Мидийско-Персидская (539–331)
   в) Греческая (331–68) (331–323 + 323–68)
   г) Римская (68–476)
   д) Персты ног частью из железа, а частью из глины (Дан. 2:42). Пророчества в Дан. 7:32, 9:27 — обновлённый вариант Римской империи в форме союза 10 народов Европы, который возникнет по возвращении Мессии.
2) Видение об овне и козле и его толкование:
   Овен — Мидийско-Персидская империя (два рога — символ двойственности).
   Козёл — Греческая империя Александра Македонского, позже разделившаяся на 4 части, унаследованные его военачальниками. Далее Даниил переходит к рассказу о потомке одного из этих воначальников, сирийском правителе Антиохе Епифане, преследующем народ Божий (евреев).

Прекрасная страна — это Израиль, звёзды — народ Божий (евреи), Вождь — Бог, две тысячи триста вечеров и утр — период со 171 до 165 гг. до н.э., период осквернения храма Антиохом.

3) Семьдесят седьмин начинаются с указа Артаксеркса I в 444–445 гг., предписывающего евреям отстроить Иерусалим и тем самым восстановить Израиль как политический субъект, и продолжаются до установления царства Мессии. Сейчас мы находимся в промежутке между концом 69-го семилетнего периода (вход Иисуса в Иерусалим в Вербное воскресенье) и началом 70-го.

4) Последний период испытаний перед концом времён: в главе 11 более подробно рассказано то, о чём уже шла речь в главе 8 — о заговорах, союзах и распрях между преемниками Александра Македонского (правителями Сирии и Египта соответственно); этот период продолжается с царствования Кира II (559–530) до конца времён и установления царства Мессии (см. Зах. 9:9; Мт. 21:5, 16:20; Лк. 9:20). Дальний наследник Антиоха Епифана (см. стих 36 и далее) должен стать диктатором Европы, т. е. человеком не из Израиля, который снова попытается навязать евреям чуждую им религию. Это повлёчёт за собой Великую Скорбь, которая будет длиться, пока Мессия не явится освободить Свой народ и установить Своё Царство.

КНИГА ЕСФИРЬ

После Вавилонского пленения в Израиль вернулось лишь около 50 000 евреев: одни по коммерческим соображениям остались в Вавилоне, другие отправились ещё восточнее, к Сузам (Шушам в Персии). Книга Есфирь повествует о том, что случилось в этой еврейской колонии между 483 и 473 гг. до н.э., о том, как Бог спас евреев от заговора, имевшего целью уничтожить их всех. В то время царём Персии был Ксеркс I. Книга Есфирь начинается с описания царского пира в Сузах. Теперь мы знаем, что этот пир и сопутствующие ему празднества были связаны с готовящейся военной кампанией против Греции. В 480 г. флот Ксеркса I потерпел тяжкое поражение от греческого флота; армия его тоже вскоре была разгромлена. Удручённый царь вернулся в Персию и попытался утешиться и развлечься дворцовыми удовольствиями и поисками невесты среди прекраснейших девушек империи. Выбор его пал на красавицу-еврейку Есфирь (евр. Эстер), и он женился на ней. Есфирь сумела употребить своё влияние на мужа, чтобы спасти еврейский народ от поголовного истребления. Так Бог чудесным образом спас Свой народ и повернул оружие тех, кто замышлял злодеяние, против них же самих. Евреи до сих пор отмечают это чудесное спасение как праздник Пурим. Книга сдерживает предупреждение антисемитам: «Позвольте моим людям идти; если вы попытаетесь вредить им, то вред возвратится на вас» (См.: Есф. 9:1). Через 16 лет после первого празднования Пурима Ездра организовал поход в Иерусалим. Ещё через несколько лет Ксеркс I умер, и его сменил на престоле в 465 г. до н.э. Артаксеркс Лонгиман. В 445 г. он издал указ о восстановлении стен Иерусалима и возрождении Израиля как политической единицы. Правителем Иудеи царь назначил Неемию и отправил его в Иерусалим — проследить за исполнением указа. Неемия возглавил сопротивление врагам, и стены Иерусалима были отстроены за 52 дня. Так почти через полтора века после разрушения вавилонянами Иерусалим вновь стал полноценным городом. Спустя несколько лет Неемия снова отправляется в Иерусалим — на помощь Ездре. Уже существовало законодательство, возобновившее служение в Храме, но именно Ездра сосредоточил особое внимание на Законах Моисея и сделал их соблюдение обязательным для каждого еврея.

ПАРАЛИПОМЕНОН

Из всех книг Ветхого Завета книги Паралипоменон представляют самую отборную версию истории. Летописец вытягивает духовные и моральные уроки от истории Израиля. Книга сосредотачивается подробно на господстве двух царей: Давид и Соломон. От примеров, которые он цитирует, книга говорит, как нам теперь жить и как не жить (Давид, Соломон, Иосия и Езекия — это образцы для подражания для Иудейского царства после преселения). Автор особенно освещает поворотные моменты в истории Израиля. Летописец делит историю Израиля на две эпохи: это ера старого мозаичного завета, и ера нового, царского завета, в котором освещены монархия и Храм. Храм представляет не только храм, но и место, где были принесены молитвы и где верующие находят на них ответы, особенно молитвы раскаяния. Это место ознаменовало прощение греха Давида после заказа переписи. Его грех с Вирсавией не упомянут, поскольку это не имело никакого отношения к храму. Во Второй книге Паралипоменон, тридцатой главе, рассказывается о совместном поклонении южан и северян в Храме, что предполагает их окончательное взаимное принятие и примирение. Финальным образом Паралипоменона является не Тора (которая так часто нарушалась), а милость и прощение, явленные в Храме. Паралипоменон предлагает эсхатологический взгляд, которого недостает Книгам Царств.

Автор книг Паралипоменон (вероятно, Ездра) отобрал из эпохи царствования Давида и Соломона те события, из которых мог возникнуть образ эсхатологического воплощения обетования в новом Давиде. Его

долгожданное Царствие станет вершиной прежнего обетования. Эта перспектива должна была возродить людские надежды в период мрака и уныния, наставший после Вавилонского пленения.

Автор Паралипоменон предвидел будущее воссоединение Израиля со столицей в Иерусалиме, как в славные дни Давида и Соломона, но ещё лучше, ибо править им будет Мессия.

Помещая Паралипоменон в конец древнееврейского канона, Ездра предвидел возрождение Храма и Тысячелетнее Царство Мессии. Однако Церковь изменила порядок Книг и сделала последней в Ветхом Завете Книгу Пророка Малахии — в ожидании первого пришествия Мессии.

МЕЖЗАВЕТНЫЙ ПЕРИОД

Ветхозаветный период подходит к концу тогда, когда Персидская империя прочно утверждает свою власть над Западной Азией. Последний персидский император Дарий II (423–404 до н.э.) упоминается в Книге пророка Неемии. Примерно в это же время в Греции учит Платон, а вскоре после него — Аристотель. Приближаясь к Новому Завету, мы попадаем в мир, которым правит Римская империя. Что же происходит в этот период — между Ветхим и Новым Заветами? Над миром властвует греко-римская империя во главе с Александром Македонским и его преемниками.

Ссылки на этот период мы встречаем в пророчествах Даниила и ещё одной-двух ветхозаветных книгах. В рамках этой работы мы можем ограничиться лишь рассмотрением тех аспектов межзаветного периода, которые важны для авторов Библии. А это означает, что мы намерены рассмотреть:

1) Как Бог чудесным образом сохранил Свой народ;

2) Как им удалось избегнуть ассимиляции и поглощения греческой цивилизацией;

3) Как последствия этого периода характеризуют мир, в котором был рождён Иисус из Назарета.

К концу персидского владычества Иудеей правили первосвященники, которые были подчинены правительству Персии. К сожалению, политическая власть привела их к коррупции. Самаритяне, пережившие бывшее Северное царство, Израиль, построили свой храм, соперничавший с Иерусалимским храмом. Известно, что в V в. до н.э. существовала израильская колония на острове Элефантина, у первого порога Нила, около современного Асуана. Из уцелевшей переписки с жителями Иудеи и самаритянами очевидна тенденция жителей этой колонии к синкретизму. Это были потомки тех евреев, которые, спасаясь от гнева вавилонян, бежали в Египет после убийства назначенного вавилонянами наместника Гедалии и увели с собой пророка Иеремию.

В 333 г. до н.э. Александр Македонский разбил в Малой Азии персидскую армию и двинулся в Сирию и Палестину. Легенда гласит, что, когда Александр приблизился к Иерусалиму, его встретил первосвященник и рассказал ему о пророчествах Даниила, предрекавших победу греческой армии, как это описано в 8 главе. Так или иначе, Александр благосклонно отнёсся к евреям. Он разрешил им соблюдать законы иудаизма и освободил от налогов в седмицу. После постройки Александрии Египетской (одного из многих городов, названных в его честь) в 331 г. он пригласил евреев поселиться в этом городе и дал им привилегии наравне с греческими колонистами. После смерти Александра в 323 г. Иудея перешла под власть одного из греческих военачальников, Антигона. Однако вскоре его вытеснил другой военачальник Александра, Птолемей I, который захватил Египет и продвинулся к северу, овладев Палестиной. Он также покровительствовал евреям. Эта политика продолжалась и при его наследнике, Птолемее II, в царствование которого Тора была переведена на греческий язык в Александрии. Этот перевод был назван Септуагинта, поскольку в нём участвовали 70 переводчиков. Септуагинта стала «Библией» греческой диаспоры, нашедшей много читателей; благодаря этому эллинистическое общество было открыто Благой Вести христианства, пришедшей спустя 300 лет.

Спустя сто лет, в 198 г. до н.э., Палестина перешла под власть Антиоха III (в честь которого был назван город Антиохия), правившего Сирией — одним из осколков империи Александра Македонского. Он разрешал евреям исповедовать свою религию, однако его преемник, Антиох IV Эпифан, запретил еврейские религиозные обряды и пытался навязать евреям эллинистическую культуру и религию. Действия Антиоха были продиктованы политическими причинами — он пытался внедрить в Израиле свою идеологию, потому что надеялся превратить Израиль в буферную зону между своим царством — Сирией, и Египтом, в котором усилилось влияние римлян. Это было своеобразной «культурной революцией». Он двинулся в Иудею, разорил Иерусалимский храм и убил много евреев. Гражданские и религиозные свободы были уничтожены, жертвы в храме запрещены, а на месте алтаря всесожжения был возведён алтарь языческого бога Зевса. Свитки Священного Писания сожгли, а евреев заставляли есть свинину, что было запрещено их законом. Чтобы оскорбить чувства евреев, на алтаре в храме в жертву принесли свинью. Везде шли гонения на иудаизм. В ответ началось сопротивление, а затем — и партизанская война, возглавленная тремя братьями Маккавеями под руководством Иуды. Слово «маккавей» означает «молот». Сирийцы посылали армию за армией, но все они терпели поражение от еврейских партизан. В 164 г. до н.э. Иуда Маккавей освободил всю Палестину и восстановил Иерусалимский храм. Это событие до сих пор отмечается евреями как праздник Хануки (Праздник огней). Позже Иуда Маккавей пал в бою, но перед этим он успел заключить союз с римлянами, а, значит, Иудея оказалась в сфере их стратегических интересов. В это же время появились партии, игравшие значительную роль во времена Иисуса. Фарисеи были ультрарелигиозной группой, протестовавшей против греческой «культурной революции». Они поддерживали Маккавеев, но сами не воевали. Саддукеи, напротив, призывали жить сегодняшним днём — они были

аристократами, искавшими компромисса с врагом. Зилоты были истинными преемниками дела Маккавеев — революционерами, не останавливавшимися перед насилием и террором. Зилотами были Варавва и один из апостолов Иисуса — Симон.

Иуде Маккавею наследовал его брат Ионафан. Он занимался прежде всего политикой, но когда он попытался совместить занятия первосвященника и правителя, многие набожные евреи перестали его поддерживать и создали изолированные общины — так поступили ессеи в Кумране, где одно время учился Иоанн Креститель. Через некоторое время Ионафан умер, ему наследовал брат, Симон. Он был убит, и на трон взошёл его сын Гиркан I, основавший династию хасмонеев (Хашмон — одно из имён Иуды Маккавея). В это время сирийцы потерпели поражение от парфянской армии, что дало возможность Гиркану расширить своё царство до границ, которых еврейское государство не достигало со времён царя Соломона. Он обратил в иудаизм идумеев (в том числе и отца Ирода, Антипатра) и галилеян. Гиркан правил в 134–104 гг. до н.э. Однако через некоторое время между наследниками Гиркана началась гражданская война, Рим поддержал одного из претендентов на престол, ввёл в страну войска, и Антипатр (отец Ирода) получил в римской администрации очень важный пост. Затем настало длительное смутное время, в этот период страну оккупировали парфяне, и Ирод в результате решительных действий стал доверенным лицом римлян, а затем и царём.

Период восстания Маккавеев упоминается в Послании к Евреям, где восхваляются те, кто, несмотря на пытки и дурное обращение, отказался отступиться от веры во времена «культурной революции» Антиоха Эпифана. «...иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу... И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного [т.е. воскресения и Царства Мессии], потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства [т.е. восстали для новой, лучшей жизни]».

Преследования времён Маккавеев также рассматриваются как предвестие будущих преследований со стороны тех, кто, подобно Антиоху, попытается навязать евреям чуждую религию при помощи и поддержке первосвященника-отступника (антихриста).

Методы, которые библейские археологи используют для того, чтобы установить даты

Археологические результаты, типа глиняной посуды и других древних руин, могут определить только даты в широких, круглых числах. Подобные ошибки касаются и того, кто захочет датировать органические материалы, проверяя их методом углерод 14 (радиохронометрия), — его приблизительная точность 10%. Этот метод не может использоваться ни для чего старше, чем его половина жизни, которая является 5 700 годами. Есть также метод термолюминесценция, что может измерить возраст объектов, которые были подвергнуты высокой температурой. Когда нагретые в лаборатории материалы испускают свет, который изменяется в интенсивности согласно суммам радиоактивности, которой они были выставлены, с тех пор, как они в последний раз были нагреты. Этот метод широко используется для того, чтобы определить возраст керамики и частей кремня. Самые точные методы включают сравнение дат, данных в ассирийских документах, поскольку они вели очень точный учет.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

* * * *

Новый Завет по самой своей сути — начало воплощения Ветхого Завета. Новозаветное учение основано на том тезисе, что обетованный Святой Дух уже снизошёл на землю, сделав возможной новую, лучшую жизнь.

Новый Завет также указывает на исполнение Божьего замысла относительно язычников. Это — важная тема, которую в своих посланиях развивает апостол Павел.

В Евангелиях излагается история жизни и учение Иисуса Христа, обетованного Мессии, который был призван вести Свой народ к уготованной Богом судьбе. Он описан как Пророк, подобный Моисею (Втор. 18:15), пришествие которого Моисей предвидел и которому предстояло исполнить Господне Откровение. Главная идея Евангелий — та, что Христос выполнил Свою миссию как Сын Человеческий (т.е. Раб Господень). После Своего Вознесения Он начал царствовать как Мессия. Христос, бывший Сыном Божьим по природе, стал «Сыном» в мессианском смысле (выражение «Сын Божий» было также синонимом слова «Мессия»).

Авторы Евангелий писали с разных точек зрения и для разных читателей. Матфей и Иоанн были апостолами из двенадцати, в отличие от Марка и Луки, которые выражали мысли апостолов Петра и Павла. Важно знать, как именно организован материал Евангелий, и что их авторы стремились донести до аудитории.

Расположение Евангелий объясняется по следующему принципу.

Вначале — от Матфея, который был левитом (Левий). Затем — от Марка, имеющее в своей основе повествование Петра, еврея из Галилеи, апостола евреев). Третье Евангелие принадлежит Луке — выразителю идей Павла, апостола язычников. Последнее — Евангелие от Иоанна — повествует о событиях, о которых другие евангелисты лишь бегло упоминают или вовсе опускают их, не считая важными. Оно вставлено между Евангелием от Луки и Деяниями, тоже написанными Лукой — т.е. Евангелие от Иоанна появилось позже. Последняя его глава позволяет также предположить, что именно Иоанну должна была принадлежать привилегия стать автором книги Откровения, в которой он предвещает явление Христа, подобное тому, которое он вместе с другими учениками видел на горе Преображения. Евангелие от Иоанна — это подробная и серьёзная интерпретация жизни Христа, где каждому важному событию, равно как и всему учению, дано развёрнутое религиозное обоснование. Оно коренным образом отличается от материалистических концепций, зачастую связанных с традиционным учением о Мессии. Иоанн же исследует учение Христа с духовной точки зрения.

Авторы Посланий начинают там, где закончили евангелисты: они развивают и раскрывают многое из сказанного самим Христом. Хотя послания преимущественно предназначались различным церквям и были посвящены конкретным проблемам, как минимум два из них представляют собой выдающиеся богословские трактаты: это Послание к римлянам и Послание к евреям.

СТРУКТУРА НОВОГО ЗАВЕТА

Подобно ВЗ, НЗ основан на пяти книгах: четыре Евангелия и Деяния, что соответствует Пяти-книжию (Торе). Деяния можно было бы назвать Евангелием от Святого Духа, продолжившего дело Христа. В этой книге прослеживается путь Благой Вести из Галилеи в Иерусалим и далее — в Рим, т.е. показано, что Евангелие проповедовалось всему миру.

Любопытно заметить, что «Христианское пятикнижие» занимало центральное место среди двадцати двух (соответственно еврейскому разделению) Книг ВЗ и двадцати двух остальных Книг НЗ — при таком подсчете общее число книг Библии равно сорока девяти (7x7).

Послания подразделяются на семь соборных посланий (Иакова, 1-е и 2-е Петра, 1-е, 2-е и 3-е Иоанна, Иуды) и 14 посланий апостола Павла языческим народам. Кроме того, к НЗ относится одна апокалиптическая, или пророческая, книга, соответствующая Книге пророка Даниила в ВЗ: Откровение Иоанна Богослова.

КАНОН НЗ был определён самими апостолами: Иоанн (с помощниками) внёс в него заключительные штрихи, унаследовав Писания после смерти Петра в Риме. В этом смысле Иоанна можно было бы назвать «новым Ездрой». Это видно из изначаль-ного порядка Книг НЗ, который был типично еврейским. По сути, после смерти Петра и Павла центр христианства сместился к Ефесу, где жил и проповедовал последний из апостолов. Отсюда ясно, что канон был завершён к концу I в. н.э., к тому времени, когда еврейская церковь уже не играла ведущей роли. За Евангелиями и Деяниями следует Послание Иакова — как самого старшего и «брата» Господа, затем Иоанна — как потомка рода священников, Петра — как главного

из апостолов, Иуды — брата Господа и затем Павла — последнего из апостолов. Логично, что послания общего содержания должны идти перед особыми посланиями, потому что в них содержатся основы учения для новообращённых христиан, которые только что отпали от иудаизма. Иаков, Петр и Иоанн названы «столпами церкви» (Гал. 2:9). Писания Павла — гораздо сложней; они являют собой «Слово во плоти». Таким образом, послания расположены в зависимости от того, кем были их авторы, и от содержания.

Двое из авторов Посланий — Иаков и Иуда — были братьями Иисуса (двоюродными или сводными) и, следовательно, происходили из рода Давида; Иоанн был из рода священников, т.е. Аарона, а Пётр — из колена Симеона. Один только Павел происходил из колена Вениамина, т.е. наименее значительного рода. Павел до некоторой степени являлся посредником между Израилем и язычниками. Не удивительно, что одной из главных его тем стало примирение евреев и язычников в контексте христианской Церкви.

Завершает Новый Завет Откровение Иоанна Богослова — наиболее сложная и загадочная книга.

И Пётр, и Павел незадолго до смерти переправили канонические Писания в Ефес Иоанну, который дополнил их своими трудами. Возможно, именно тогда его Евангелие нашло своё место между Евангелием от Луки и Деяниями святых апостолов.

ПОСЛАНИЯ ПАВЛА размещались в том же порядке, в каком мы читаем их сейчас, за исключением Послания к евреям, которое шло за 2-м Посланием к фессалоникийцам, перед пастырскими посланиями. Хотя оно было написано либо Павлом, либо его помощником, западная церковь поместила его в конце, так как думалось, что Павел — апостол язычников — не мог написать такого послания. Четырнадцать посланий Павла подразделяются на три категории:

а) послания отдельным церквям (9 посланий 7-ми церквям);

б) одно общее послание: Послание к евреям;

в) пастырские послания: послания к Тимофею, Титу и Филимону (всего 4).

ЕВАНГЕЛИЯ: ИХ СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ написано Матфеем, мытарем (сборщиком податей), ставшим затем одним из апостолов Христа. Матфей, как человек очень образованный, вероятно, выполнял среди апостолов обязанности секретаря. Возможно, он «стенографически» фиксировал учение Иисуса. Оно было обращено преимущественно к еврейской и, вероятно, палестинской аудитории. Следовательно, выражение «избранние» в Мт. 24:22–25 относится вероятно до избранного народа (т.е. евреев), а суд (удаление праведных от неправедных) на скончания века тоже преимущественно до евреев (см. Мт. 13:36–43; 47–50; 24:40–41). Этот народ должен выжить физически, чтобы войти в Миллениум, чтобы евреи могли выполнить их уникальную роль ведущих в мире в поклонении Мессии.

По природе это Евангелие является апологетическим и имеет целью разоблачение клеветы иудееев на Христа. Труднее всего иудеям было воспринять:

1) идею непорочного зачатия;

2) концепцию распятого Мессии.

Матфей подробно останавливается именно на этих аспектах.

Если Иисус родился в Вифлееме, почему Он провёл большую часть Своей земной жизни в Галилее?

Откуда нам известно, что Он не был незаконным сыном Марии?

Что касается Его Воскресения — не выкрали ли апостолы Его Тело?

Со временем возрастал интерес христианской Церкви к второстепенным лицам. Люди начали задавать такие вопросы:

- Почему Иуда предал своего Учителя?
- Почему Пилат объявил Иисуса виновным?

Много внимания он уделяет учению Христа, поскольку евреев очень интересовало, какую позицию Он занимал в тех или иных противоречиях, возникавших при интерпретации еврейского Закона. Иисус вступал в противоречие с иудаизмом именно потому, что трактовал Закон в контексте Себя как Мессии; но иудеи обострили это противоречие до такой степени, что вовсе исключили Мессию из своего образа мыслей. По сути, они вытеснили Его, заняли Его место. В Евангелии ясно показано, что Христос — Мессия Израиля, Царь из рода Давида, Наследник израильского престола (это подчёркнуто в генеалогии, с которой начинается Евангелие); Он — Второй Моисей, который тоже принёс народу Закон Божий, однако теперь это — Закон Святого Духа, воплощённого в Мессии (при этом моральные стандарты Закона Моисея не были отвергнуты, а стали ещё выше). Матфей постарался изложить учение Христа в пяти частях, которые должны были соответствовать пяти частям Торы. Ведь Христос пришёл, чтобы дать народу новую Тору (Закон), что стало возможно через дары Святого Духа и последующее обновление.

Матфей писал для еврейской аудитории и затрагивал интересующие её вопросы. Его Евангелие делится на пять частей, соответствующий пяти книгам Торы (Закона):

1) **Этическая:** Нагорная Проповедь (5:1–7:27).

   Заповеди Иисуса выше Закона Моисея: учение о Царстве Небесном вводит эсхатологический элемент. Нищие духом блаженны; «земля», которую унаследуют кроткие, есть Земля Обетованная. Таким образом, в заповедях блаженства чувствуется еврейское учение. Оно же ощущается и в Его толковании Закона, отличном от фарисейского; под «миротворцами» следует понимать «тех, кто в мире с Богом».

   Во второй части учения об этике мы находим критику фарисеев, но и предостережение против антиномизма.

2) **Миссионерская:** избрание Двенадцати (10:1–42).

3) **Керигматическая:** притчи о Царствии Небесном (13:1–52).

4) **Церковная:** отношения в Царствии (18:1–35).

5) **Эсхатологическая:** Второе Пришествие (24:1–25:46).

Учение Иисуса в Евангелии от Матфея явно организовано для лучшего запоминания:

а) Родословие: 14 х 14 х 14

б) Заповеди блаженства: 8

в) Антитезы: 6 (Мт. 5:21–48): «Вы слышали, что сказано... А я говорю вам...»

г) Соблюдение: 3 типа

д) Горе: 7 — учителям закона

е) Чудеса: 10

ё) Притчи: 10 притч о Царстве

Матфей стремится убрать из своего повествования все внешние детали (такие, например, как история с Петром в Евангелии от Марка), поскольку для него важнее всего, чтобы читатели запомнили урок.

Разъясняя Закон, Иисус также исправляет неверные толкования книжников и фарисеев, которые подгоняли Закон под человеческие стандарты. Христос — Страдающий Раб (ср. Ис. 53), который умер за грехи людей, чтобы дать им уготованную Богом судьбу. Народ отверг Его, и Он создал мессианскую общину, состоящую из евреев и язычников, которые должны были пожинать плоды Его смерти и Воскресения до тех пор, пока народ не примет Его как Мессию. Наконец, Иисус изображён как Мессия, который вернётся в конце века, чтобы судить народ Израиля и решить, кто вступит в Божье Царствие царей и священников, а кто — нет. Те, кто отверг его, не смогут войти в Царствие. Матфей показывает, что жизнь Иисуса стала исполнением ветхозаветных пророчеств о Мессии. Для этого он в ряде случаев использует прообразы.

Эти «блоки», в которые организовано учение Иисуса, перемежаются рассказами о чудесах. Цель таких рассказов — подтвердить и засвидетельствовать, что Иисус действительно Мессия. Он — Тот, Кому будет принадлежать Тысячелетнее царство и Кто будет тогда делать неизмеримо больше, нежели теперь. К тому же, если Он может творить внешние чудеса, это значит, что в Его полной власти и чудеса внутренние: прощение грехов и дарование Духа Святого.

Исполнение пророчеств тоже особо подчёркивается в этом Евангелии. Исполнить всё, о чём сказано в Законе и Пророках, — вот миссия Иисуса. И Он подробнейшим образом разъясняет и показывает нам, что это значит.

Очень важна также тема суда. В Евангелии от Матфея больше, чем в остальных Евангелиях, говорится о «тьме внешней», где «будет плач и скрежет зубов». Об Иисуса говорится как о Судье Израиля, Который вернётся, чтобы отделить тех, кто войдёт в Его Царство (особенно евреев) от тех, кто не войдёт.

Сильное влияние еврейского учения ощущается в следующем:

а) Подчёркивание темы исполнения пророчеств.

б) Ссылки на предметы законоучительских споров.

в) Использование выражения «Царство Небесное» вместо «Царство Божие».

г) Не разъясняются еврейские ритуалы и термины.

д) Миссия Иисуса рассматривается в рамках Израиля.

е) Серьёзнейшее отношение к авторитету еврейских законоучителей.

ё) Яростное осуждение еврейского народа и в особенности его правителей.

ж) Подчёркивается, что к остаткам сынов Израиля (святым) присоединятся и язычники.

з) С эсхатологической точки зрения, личные отношения с Иисусом — Царём — рассматриваются как определяющий критерий для принятия в Царство (изображается как пир).

Евангелие от Матфея — это Евангелие царя (Мессии). Это выражается в следующем:

а) осуществление идеалов монархии;

б) всеобщий царь;

в) искушения и насмешки, цель которых — опровергнуть это;

г) «Бог с нами» — «*Я* с вами навеки».

Уникальный эсхатологический материал Евангелия от Матфея, видимо, в первую очередь касается народа Израиля. Разумеется, он изложен и истолкован:

а) с позиций того, кто живёт в Израиле;

б) с учётом исполнения пророчества Даниила о семидесяти седьминах.

Место написания:

Вероятно, Антиохия. Первым его упоминает Игнатий, епископ Антиохийский. Однако возможно, что фрагменты этого Евангелия на арамейском — например, список исполнения пророчеств, рассказы о детстве, о Воскресении и последовавших за ним событиях — и раньше ходили в списках в Палестине. Видимо, это имел в виду Папий, говоря: «Матфей собрал Сказания на арамейском, а каждый перевёл их, как умел».

Отношение к другим Евангелиям:

Матфей, вероятно, сократил материал Евангелия от Марка, чтобы включить в него «блоки» учения Иисуса. Кроме того, он включил туда высказывания из источника, общего для него и Луки, а также добавил повествования, собранные с целью опровергнуть слухи, ходившие среди евреев.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА написал Иоанн Марк, сотрудник Павла, Варнавы и позже — Петра. «Антимаркионский пролог» говорит о Марке как о «короткопалом», поскольку пальцы его были сравнительно коротки. Звали его Иоанан (сокращённо Иоанн), по латыни — Марк. Его мать, Мария, была в родстве с Варнавой (богатого землевладельца с Кипра); ему принадлежал большой дом в Иерусалиме, использовавшийся для собраний ранней Церкви. Мария была женщиной богатой и знатной. Позже Варнава и Павел (возвращавшийся из Иерусалимской церкви) взяли Марка с собой в Антиохию (Деян. 12:25). Марк сопровождал Павла и Варнаву в их третьем миссионерском путешествии, но затем из-за тоски по дому вернулся в Иерусалим. Варнава, его дядя, взял его под свою опеку. Потом Марк исполнял различные поручения апостола Павла, а со временем стал постоянным спутником апостола Петра. Он стоял плечом к плечу с Лукой, Петром и Павлом — главными столпами Церкви!

Папий (согласно Евсевию) говорит: «Марк, бывший переводчиком Петра, в точности записал всё, что запомнил, и слова Христа, и Его деяния, но не по порядку. Ибо он не был ни слушателем, ни спутником (апостолом) Господа; но впоследствии, как я уже сказал, он сопровождал Петра, который приспо-сабливал свои наставления, как того требовала необходимость».

После мученической гибели Петра в Риме Марк использовал свои записи для написания Евангелия.

Ириней сообщает нам, что «после их (Петра и Павла) ухода Марк, ученик Петра, оставил нам в своём писании сущность проповеди Петра».

Много материала в этом Евангелии разположено в тематическом, а не хронологическом порядке и в нём опущены многие детали, присутствующие в остальных Евангелиях. Дело в том, что оно по своей сути представляет собой запись повествования апостола Петра, изложенного для новообращённых. Таким образом, в нём содержится необходимый минимум информации.

После того, как Пётр был предан мученической смерти в Риме, Марк использовал эти записи для своего Евангелия. Это видно из внимательного анализа этого Евангелия. Оно начинается с описания того времени, когда Пётр был учеником Христа и сосредоточено на служении Иисуса в Галилее, в доме Петра. Оно содержит замечания непосредственного свидетеля и участника событий. Эпизоды, рисующие Петра с хорошей стороны, опущены, в то время как подчёркнуты события, показывающие его в «чёрном цвете» (например, отречение от Иисуса).

Многочисленные арамейские выражения в тексте тоже указывают на то, что первоначальным автором его был Пётр. Однако очевидно, что это Евангелие адресовано людям, живущим за пределами Палестины (например, в Риме). Автор подробно разъясняет использованные им арамейские выражения, а также еврейские обычаи. Кроме того, в тексте много латинизмов, которые он транскрибирует по-гречески. Учение изложено в легко запоминающейся форме — для новообращённых (например, отдельные части учения соединены словами-связками). В этом Евангелии много говорится об ученичестве. Зная главные темы Петра, легче понять, как именно использовал Марк его записи. Так, в 8 главе духовная слепота учеников Христа иллюстрируется на примере истории о слепом человеке из Вифсаиды, которого исцелил Иисус (т.е. ученики уподобляются слепцу). Начальные стихи 9 главы, вероятно, изначально воспринимались в другом контексте, но Марк использовал их с иной целью, точно человек, составляющий мозаику. Таким образом, прежде, чем толковать тот или иной отрывок, мы должны чётко определить его контекст и смысл.

Основная тема Марка — показать, что Иисус, отвергнутый и распятый Своим народом, в действительности был Мессией. Как мы знаем, именно этой целью был поглощён Пётр.
Благодаря усилиям могущественной Римской церкви, Евангелие от Марка очень быстро получило широкое признание.

До XIX в. все соглашались, что Евангелие от Матфея написано первым (что обьясняется его местом в Новом Завете). После того, общее мнение ученых резко изменилось и до конца XIX в. большинство ученых согласились, что Марка, самое краткое и, в известном смысле, самое простое из Евангелий написано раньше других. Это мнение большинства современных ученых, но после 1960 г. меньшинство библеистов хочет восстановить Матфея как первое Евангелие.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ написано Лукой, который был также автором Деяний святых апостолов. Лука — уроженец Антиохии, врач, один из учеников Христа. «Он был спутником и помощником Павла вплоть до мученической смерти последнего. Он не имел ни жены, ни детей и самозабвенно служил Богу. Есть предположение, что Лука умер в Беотии (Греция) в возрасте восьмидесяти четырёх лет, преисполненный Святым Духом. По вдохновению Святого Духа он и написал своё Евангелие в Ахаии, уже после того, как были написаны Евангелие от Матфея в Иудее и Евангелие от Марка в Риме» (Евсевий). «Антимаркионский пролог» сообщает нам, что Лука был родом из Антиохии, где, вероятно, и создал своё Евангелие, имея доступ к тем же документам, что и Матфей. Есть предположение, что он заново переписал Евангелие от Марка. Он был постоянным спутником апостола Павла и несколько раз был в Иерусалиме,

где, вероятно, опрашивал тех, кто был так или иначе связан с историей рождества. Его особый вклад в Евангелия — подробное описание последнего путешествия Иисуса в Иерусалим. Хотя Лука не был апостолом, его постоянное сотрудничество с Павлом (равно как и его пророческий дар) дало ему способность и право стать автором Евангелия. Согласно одной теории, он был одним из двух учеников, встретившихся Иисусу по дороге в Еммаус и, вероятно, бывших в доме во время трапезы.

В своём Евангелии Лука уделяет особое внимание обстоятельствам рождества Христова — в противовес клевете иудеев, а также с целью подчеркнуть исполнение ветхозаветных пророчеств и бросить вызов гностицизму.

Мнения исследователей о том, был ли Лука евреем диаспоры или христианином из язычников, разделились. Его Евангелие по своей сути апологетично и предназначено для языческой аудитории. Целью Луки было преподнести Феофилу и ему подобным непогрешимую истину об оклеветанном христианском движении. Христиане были заклеймены как последователи казнённого преступника. Лука показывает, что представители римских властей искренне провозгласили невиновность Иисуса и Его учеников. Лука доказывает, что христианство — истинное воплощение чаяний Ветхого Завета, заслуживающее такой же терпимости, какую выказал Рим по отношению к иудаизму, и что, в отличие от узконациональных убеждений иудеев, христианство — это всемирная религия, способная удовлетворить духовные запросы всех народов. Христиан в то время объявили бунтовщиками, задумавшими поставить мир с ног на голову. Лука показывает, что Христос отвернулся от политического переворота ради другой, грандиозной революции — революции в мире идей и ценностей. Христиан подозревают в антисоциальном поведении, а Лука рисует Того, в Кого они верят, исполненным благородства, милосердия и обаяния, способным породить эти же качества в душах Своих последователей, пробудить порядочность и достоинство даже в изгоях общества.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА написано апостолом Иоанном, вероятно, уже после того, как он переселился в Ефес, хотя возможно, что первоначальные наброски он сделал ещё в Палестине. Цель этого Евангелия ясна: проповедь Благой Вести, стремление доказать (посредством избранных Иоанном семи мессианских знамений или признаков), что Иисус — Мессия, и что человечество обретёт спасение, лишь поверив в Него и предав себя Его воле.

1) Ин. 2:1–12. Вода символизирует внешнее очищение, а вино — кровь жертвы, которая принесет внутреннее очищение. Иисус обеспечивает жертву, которой не хватает иудаизму.
2) Ин. 4:43–54. «Ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось» (Пс. 32:9).
3) Ин. 5:1–18. «Тогда хромой вскочит, как олень» (Ис. 35:6)
4) Ин. 6:1–15. «Как пастырь Он будет пасти стадо Свое» (Ис. 40:11)
5) Ин. 9:1–12. «Чтобы открыть глаза слепых» (Ис. 42:7)
6) Ин. 11:1–45. «Вот, Я введу дух в вас, и оживете» (Ез. 37:5): Иисус — тот, кто воскресит Свой народ и даст ему вечную жизнь.
7) Ин. 13:1–38. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем» (Ис. 53:5–6).

Вероятнее всего, это Евангелие было написано для евреев, живших в диаспоре. Описания окружающей обстановки в этом Евангелии сходно с Кумранскими текстами, а звенья, связующие его структурно — с проповедями палестинских синагог; это позволяет предположить, что корни Евангелия от Иоанна — в еврейской Палестине.

Большая часть ключевых идей Евангелия от Иоанна взята непосредственно из Ветхого Завета (напр: Слово, Жизнь, Свет, Пастырь, Дух, хлеб, вино, любовь, свидетельство). Иисус Христос в этом Евангелии — не только воплощение ветхозаветных обетований; Он — Слово, Он — Властелин творения, Он — Свет и Источник Откровения о Боге. Здесь ещё ясней, чем в остальных Евангелиях, показано, что Он — Мессия, Сын Божий и Сын Человеческий, Пророк, Сущий («Я Есмь»).

Это Евангелие преследует также и полемическую цель. В 1:19–28 Иоанн оспаривает идею о том, что Мессией мог быть Иоанн Креститель; эту мысль разделяли некоторые из его учеников, часть которых, вероятно, жила в Ефесе и его окрестностях. Кроме того, Иоанн оспаривает и некоторые гностические идеи. Он говорит, что «*Бога не видел никто никогда*» (1:18), в то время как гностики утверждали, будто они могут непосредственно увидеть Бога через экстатическое озарение. У Ин. 2:11 обращение воды в вино названо первым чудом Иисуса, а гностики заявляли, что Он совершал чудеса ещё в детстве. В 19:34–35 Иоанн заостряет внимание на том факте, что Иисус действительно умер; гностики утверждали, будто Божественный Дух Иисуса покинул Его перед смертью, и Тот, Кто умер на кресте, был обычным человеком (ср.: 1 Ин. 5:7–8). Другие гностики веруют, что Симон из Кирены умер на кресте вместо Иисуса (идея,

которая принята исламом). Примечательно, что Иоанн вообще не упоминает Симона из Кирены и подчеркивает, что именно Иисус умер на кресте. Иоанн говорит, что Иисус Христос — Богочеловек, который Своей смертью искупил грехи всего человечества.

Причастие:

Евангелие Иоанна, кажется, подразумевает, что это произошло не в день Пасхи, а в день перед Пасхой. Это весьма совместимо с фактом, что не все группы в пределах иудаизма праздновали пищу Пасхи в то же самое время. Свитки Мертвого моря указывают, что были расходящиеся календари в использовании в неортодоксальном иудаизме. Например, фарисеи праздновали это на Пасху, тогда как садукеи и, возможно, сообщество Кумрана (в чьем доме Иисус, вероятно, отпраздновал эту пищу) в день перед Пасхой. Существенно, что никакой ягненок не упомянут в связи с этой пищей: агнцы были зарезаны на следующий день, в то время, когда Иисус терпел муки. Свитки Мертвого моря указывают, что были календари расходились в неортодоксальном иудаизме.

Таким образом, мы видим, что Евангелия — не вымысел, якобы написанный в конце II в.; они были написаны в I в. для еврейской аудитории, говорившей на арамейском наречии, или для грекоязычной среды язычников. Авторы Евангелий либо лично знали Иисуса, либо основывались на свидетельствах тех, кто знал Его. Евангелия — не миф, а точная историческая летопись.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

В Деяниях Лука рассказает о том, как Церковь — состоящая преимущественно из язычников и распространившаяся по всему миру — возникла на основе еврейской секты, расположенной в Иерусалиме и ориентированной на иудаизм; а также показывает, что непосредственной причиной этому небывалому явлению стала благодать Святого Духа. Именно такая Церковь — благовестническая, радостная, вдохновлённая Святым Духом — была угодна Богу. Если такое толкование верно, то оно, безусловно, согласуется с писаниями Павла, в которых он в большой степени пытался оправдать миссию язычников. Похоже, что и Лука, и Павел хотели оправдать языческую Церковь в глазах еврейских властей, которых требовалось во многом убеждать. Отсюда становится понятным, что некоторые эпизоды Деяний не являются существенными и не могут быть нормой. Например, совершенно не обязательно, что в Деян. 6:1–7 описано нормативное правило выбора священнослужителей.

Деяния Апостолов можно также рассматривать как апологию (разъяснение) христианства, адресованную римскому правительству. Лука словно отвечает на те вопросы, которые звучали на суде над Павлом:

Что есть христианство? Если это некая еврейская секта, почему же все евреи против неё, а многие язычники — за? Если христианство — скорее религия, чем политика, то кто же такой Иисус, именуемый «Царём», и что такое Его движение, именуемое «Царством», — и почему всё это вызывает столько смуты и беспорядков?

ПИСАНИЯ АПОСТОЛОВ

Апостолы не только были авторами Евангелий — они писали и послания. Эти послания были адресованы либо церквям, которые апостолы основали, или же собирались посетить, либо отдельным людям (посланникам апостолов, таким, как Тимофей и Тит). Часто причиной посланий становились раздоры в церкви, за которую апостол чувствовал себя в ответе (Павел, Пётр или Иоанн). Во многих случаях поводом к посланию становилось распространение ереси, возникшей из-за влияния какой-либо чуждой христианству философии. Иногда послание касалось церковного порядка, или же автор послания не мог посетить церковь лично и потому излагал своё учение в письме. Таким образом, учение, содержащееся в посланиях, было обязательным для получателя, поскольку автором письма был человек, посланный Иисусом, вдохновлённый Святым Духом. Апостольство было уникальным явлением, и в посланиях апостолов отражён и закреплён их авторитет — тоже уникальный, так как они были посланниками Христа и свидетелями Воскресения. Именно из-за авторства эти послания были собраны такими людьми, как Пётр и (позднее) Иоанн и включены в канон Нового Завета. Отсюда следует, что все претензии на апостольство необходимо проверять на учении, содержащемся в Посланиях. Так, Павел утверждал, что любое пророчество следует взвешивать на весах авторитета Посланий. К Посланиям нельзя ни прибавить, ни убавить; они представляют собой законченные наставления как в вопросах веры, так и в практических делах.

В Посланиях содержится учение о личности и делах Иисуса; по вдохновению Святого Духа в них развивается сказанное Им при Его земной жизни. Послания продолжают и завершают Его откровение. Часто в Посланиях содержится доктринальная часть, относящаяся к тому, как воплощать учение апостолов в жизнь. У ранних христиан, только что оторвавшихся от языческой среды, были две основные беды:

неприемлемое с точки зрения морали поведение и раздоры, переходящие в ссоры. Не удивительно, что в Посланиях так много внимания уделено именно этим проблемам.

В Посланиях также содержится учение о Церкви. Концепция Церкви была внове для читателей, как для евреев, так и для язычников. В Послании к ефесянам Павел обрисовывает доктрину Церкви. В других посланиях, особенно в Пастырских, много говорится о церковном порядке. В 1-м Послании к коринфянам Павел много пишет о том, как соотносится брак с христианским служением, о поведении во время празднования Вечери Господней, о проявлении духовных даров в Церкви.

В более поздних Посланиях, помещённых в конце Нового Завета в хронологическом порядке, чем дальше, тем больше идёт речь о гонениях. Апостол Пётр написал два послания, в которых содержится множество практических советов тем, кто испытывает на себе притеснения и гонения. Послание к евреям адресовано евреям-христианам, которые, вероятно, принадлежали к осколкам общины в Риме, подвергались преследованиях и были принуждаемы вернуться в лоно иудаизма. Книга Откровения тоже обращена к тем, кто уже испытал на себе преследования и гонения и понимал, что это ещё не конец.

Послание Иакова адресовано еврейской аудитории, вероятно, в Сирии, и по форме представляет собой проповедь — ряд моральных наставлений в иудаистском духе. Оно очень напоминает писания Премудрости — к примеру, Притчи.

Некоторые послания написаны в ответ на вопросы, которые церковь задавала основавшему её апостолу. Трудности и ошибки в вере требовали ответов в виде доктрин, а моральные, поведенческие проблемы требовали практических ответов, основанных на Святом Писании.

Как мы уже видели, немалая часть текстов посланий посвящена борьбе с ересью. Ереси возникали из-за ошибочных идей, унаследованных ранними христианами от языческого окружения или от учителей-еретиков (особенно тех, на кого содержится намек во 2 Послании Петра и Послании Иуды), которые проникали в Церковь как якобы ортодоксальные христиане. Такими ересями были гностицизм и иудаистские тенденции (выраженные в законничестве). Рассмотрим оба эти учения и то, как боролись с ними апостолы.

1) Гностицизм являлся сплавом идей учения Платона, эллинистического зороастризма и отступнического иудаизма. Следует помнить, что греческая философия была решетом, сквозь которое восточные идеи просачивались на запад. Гностицизм — это восточный синкретизм в соединении с магией и астрологией, подобный современной теософии. Во что же верили гностики?

В общих чертах, гностики представляли Творение следующим образом: Сверхсущество породило (а не создало) ряд духовных существ; но впоследствии одно из них (Демиург, т.е. мастер — гностический эквивалент Логоса) отдалилось от Сверхсущества, погрязло в грехах и создало материальный мир. Таким образом, творение — результат греховного неповиновения, попытка оторваться от духовного единства Вселенной. Многие гностики рассматривали Змея как символ противоборства злонамеренному богу-творцу; следовательно, дьявол объявлялся носителем добра, трудящимся во спасение человечества, т.е. ради возвращения в чисто духовное состояние!

Гностики считали, что плоть есть зло, потому что она создана ветхозаветным Богом, которого они противопоставляли Богу Нового Завета.

Христиане верят, что плоть, творение — есть благо, хотя и запятнанное грехом, и осознают, что между Богом Ветхого Завета и Богом Нового Завета нет никакого противоречия.

Гностики не верили в Воплощение, потому что считали плоть злом. По той же причине они отрицали и Воскресение. Христиане же верят и в Воплощение, и в воскресение плоти.

Гностики полагали, что причина всех проблем человека — в его плотской сущности. Следовательно, спасение для них заключалось в обретении некой тайной информации (которую Христос якобы сообщает немногим избранным) и в избавлении от плоти ради того, чтобы воссоединиться с Богом в бестелесном состоянии. Библия же говорит, что проблема человека — в его греховности, в том, что он испортил отношения с Богом, восстав против Него; но через жертвоприношение Иисуса и веру в Него человек может навечно восстановить отношения с Богом и унаследовать новое творение.

По отношению к человеческому поведению гностики делились на две категории:

1) Те, кто верили, что плоть (которая есть зло) не затрагивает душу; поступки плоти не греховны, человек может распоряжаться своим телом по собственному усмотрению (как правило, для аморального поведения).
2) Те, кто отвергали любые проявления плоти и уходили в аскетизм (йога и т.п.). Они отказывались от брака, полагая, что женщины — причина зла, поскольку деторождение приносит в этот порочный мир всё новые и новые чистые души и заключает их в грешные тела.

В 1 Кор. Павел опровергает ряд гностических идей: о том, что бессмертна только человеческая душа, а тело, как материальное и низменное, будет «преодолено» навсегда; о существовании особой касты «пнеуматикои» (сверхдуховных христиан), которые выше всяких противоречий из-за особых духовных даров; о том, что тело не влияет на душу; о том, что безбрачие духовно выше жизни в браке. Павел противопоставляет им идеи телесного воскресения, духовной зрелости как плода Святого Духа (не обязательно даров) и идею, что человек — это единство духа и плоти, каждой частичкой своего существа повторяющее образ Бога. Кроме того, он отводит надлежащее место как безбрачию, так и жизни в браке.

В Послании к колоссянам Павел противопоставляет совершенство Христа аскетизму, еврейскому законничеству и «служению ангелов».

Апостол Иоанн в Евангелии и в Первом Послании опровергает гностический тезис о том, что Воплощения никогда не было. В Первом Послании он также противостоит идее о безгрешной, совершенной душе, на которую не влияют поступки плоти. Иоанн порицает гностиков за их заявления о том, что они якобы «никогда не грешили», и за равнодушие к собратьям-христианам. Он обвиняет их в том, что они никогда не были истинными христианами, и в том, что, отвергая Христа и постоянно противясь Святому Духу, они совершают смертный грех. Это помогает нам лучше понять гностиков, о которых идёт речь в Посланиях Петра и Иуды: несмотря на свои заверения, они никогда не были истинными христианами и доказали это своим поведением.

В Послании Иуды и во 2 Послании Петра гностики осуждаются за попытки разрушить единство христиан. В Книге Откровения также содержатся обвинения в адрес безнравственной гностической секты — николаитов — и пророчицы гностиков, названной Иезавелью.

2) Отступнический иудаизм — ещё одна ересь, с которой приходилось бороться Павлу и другим апостолам. По своей сути эта ересь состояла из идей, чуждых Ветхому Завету, однако впитанных иудаизмом и ставших частью еврейской религиозной традиции. Отступнический иудаизм отказывался рассматривать ВЗ как обетование пришествия Мессии и снисхождения Святого Духа. Отказываясь замечать провидческую сущность ВЗ, представители этого учения абсолютизировали Закон. В результате они учили, что спасение придёт через веру и усердный труд. В Послании к галатам Павел противостоит тем, кто проповедовал это учение. В Послании к римлянам он возвращается к этой же теме, но с большими подробностями и в более систематической форме. Павел особо подчёркивает то, что все — евреи и язычники — согрешили и тем самым отвергли изначальный Божий замысел. Всех ждёт смерть, и никто не заслуживает спасения. Единственный выход — спасение через Мессию (через Его искупительную смерть за наши грехи) и обретение Святого Духа, который позволит начать новую, угодную Богу жизнь. Послание к евреям тоже ставит на первое место Мессию и Его самопожертвование, в соответствии с Божьим замыслом о спасении, и предостерегает против отступничества и еврейского законничества (формализма).

На первый взгляд может показаться, что Послание Иакова противоречит Посланиям Павла к римлянам и галатам. Однако при более внимательном чтении становится ясно, что они дополняют друг друга. Иаков осуждает в своем послании чисто умственную веру, в которой не видно признаков нового рождения — реальных дел. Для Иакова дела — плод Святого Духа; он ни в коей мере не противопоставляет их в качестве способа спасения вере в Христа.

Становится ясно, что многие из христианских (или называющих себя таковыми) церквей приняли на веру и стали претворять на практике именно те ереси, которые осуждались апостолами в НЗ; и, следовательно, отпали от апостольской веры. Таким образом, важно отметить, что христианские доктрины и практические дела могут поверяться только Словом Божьим — Библией.

ПОСЛАНИЯ — КНИГА ОТКРОВЕНИЯ

Краткий обзор

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ

Павел обращался к Римской церкви, которую основал не он, и которую он ранее не посещал.

Целью написания по всей вероятности было:

1) Представить себя и защиту (*apologia*) своей Благой Вести, поскольку он намеревался использовать Рим в качестве плацдарма для дальнейшей миссионерской работы в Испании и хотел, чтобы римские христиане поддержали его материально в этом предприятии.
2) Предотвратить посягательства иудействующих и опровергнуть слухи, что он выступает против Закона.
3) Содействовать укреплению единства между евреями и неевреями, указывая на необходимость взаимных уступок. Неевреям нужно было осознать, что без евреев не было бы Евангелия, а евреям — что они не должны навязывать свое законничество неевреям. В 49 г. все евреи были изгнаны из Рима (в т. ч. евреи-христиане), вследствие чего Церковь стала преимущественно нееврейской.

Совершенно очевидно, что Послание — не теологический трактат. Даже очень теоретические его части непосредственно касаются Римской церкви. У Павла вызывали серьезное беспокойство некоторые происходящие там процессы, но, поскольку основателем церкви был не он, он должен был обратиться к верующим особо дипломатично.

Время и место написания

По всей вероятности, апостол Павел написал его зимой 56–57 г. в Коринфе. Его третье миссионерское путешествие подходило к концу; он три месяца гостил у Гаия (Деян. 20:3). Свое послание он продиктовал своему писцу Тертию.

После приветствия, в гл. 1–8 раскрывается учение Благой Вести. Главная идея: «праведный верою жив будет». Она указывает как на грех и смерть, свойственные языческому миру, так и на предлагаемое Богом каждому человеку оправдание и вечную жизнь во Христе. Павел подробно изъясняет учение об оправдании верой, так как оно было неверно истолковано его недругами как вседозволенность. Он уделяет внимание также учению об освящении. В гл. 7 он размышляет о том, как, будучи благочестивым иудеем, он пытался угодить Богу, но не мог. Гл. 8 описывает опыт Павла — христианина после того, как он был возрожден Духом Святым.

В гл. 9–11 на основе Писания и собственного миссионерского опыта Павел рассуждает о Божьем замысле об иудеях и язычниках. В последних главах он говорит о действии Евангелия в Церкви и в языческом мире.

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ПОСЛАНИЯ К КОРИНФЯНАМ

Павел написал коринфянам несколько писем, из которых сохранились два. В перерывах между посланиями он посещал Коринф лично. На основании имеющихся у нас данных мы можем составить следующую картину событий:

1) Первое посещение Коринфа, в результате которого была основана церковь, отделившаяся от синагоги *Морская Звезда* (Деян. 18:1–7).
2) Первое письмо (1 Кор. 5:9).
3) Второе письмо, которое известно нам как 1 Послание к коринфянам.
4) Посещение, во время которого Павел подвергся нападкам.
5) Третье письмо, строгое по тону (2 Кор. 2:4; 7:8), в котором Павел говорит о необходимости принятия мер к его критикам.
6) Четвертое письмо, которое известно нам как 2 Послание к коринфянам.
7) Третье посещение.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

Время и место написания:

Написано в Ефесе (1 Кор. 16:8) во время третьего миссионерского путешествия Павла, примерно в 55 г. В первый раз он приезжал в Коринф, по всей вероятности, приблизительно в 52 г., когда проконсулом в Ахаии был Галлион (согласно найденной в Дельфах надписи).

Причины написания:

1) Известие от Хлоиных домашних о спорах (1 Кор. 1:11).
2) Письмо, доставленное из Коринфа Стефаном, Фортунатом и Ахаиком (1 Кор. 16:17), с просьбой о разъяснении ряда вопросов о браке, об употреблении в пищу идоложертвенного, о духовных дарах, о сборе средств для святых в Иерусалиме, а также с просьбой к Аполлосу вернуться (1 Кор. 7:1, 25; 8:1; 12:1; 16:1, 12). Павлу также стало известно о существовании таких проблем как разделения, кровосмешение, тяжбы, аморальное поведение, произнесение в церкви пророчеств женщинами без покрывала, неправильное употребление Вечери Господней, и отрицание воскресения тела.

Послание содержит также самое подробное в Новом Завете изложение учения о Воскресении и является самым длинным из пасторских посланий.

После того, как Павел покинул Коринф, его работу продолжил Аполлос, образованный иудей из Александрии, прибывший в Коринф из Ефеса. Похоже, какое-то время в Коринфе провел и Петр (1 Кор. 1:12), который скоро приобрел много приверженцев, отдававших предпочтение более иудаистскому христианству.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

Послание явно состоит из двух частей (1–9 и 10–13). Вторая часть, возможно, была добавлена позднее, но до того, как Павел отослал письмо окончательно.

В первой части Павел хвалит коринфских христиан за следование его наставлениям, подробно объясняет изменения в своих планах, рассказывает о своем служении, направленном в частности против иудаистского предания. Он дает также указания относительно сбора пожертвований для христиан в Иудее, пострадавших от голода (46 г.). Написав половину письма, Павел, вероятно, получил плохие известия из Коринфа о смуте, причиняемой лжеапостолами из Иерусалима. Они не только выступали против Павла, но и вводили в заблуждение церковь.

В Коринфской церкви было два источника оппозиции Павлу. Во-первых, это был человек, виновный в безнравственном поведении, которого Павел наказал отлучить до тех пор, пока он не одумается. Этот человек, полагавший, что аристократическое происхождение дает ему право на безнравственность, счел, что лучшей формой защиты будет нападение, и, как язычник, стал критиковать лично Павла.

Во-вторых, группа людей, называвших себя апостолами, прибыла в Коринф после отъезда Павла, чтобы «внести ясность» в учение об оправдании верой. По всей вероятности, иудействующие противники Павла пытались настроить христиан против него, обосновав свою полномочность тем, что они были присланы Иерусалимской церковью. Судя по всему, даже после решения иерусалимского совета в тамошней церкви оставались заблуждающиеся элементы, с которыми не мог справиться Иаков. Павел призывает «апостолов» доказать свое апостольство. В результате его трудов была основана церковь, в то время как они пришли *разрушить* результат его работы. Они прибегали к *нечестным, закулисным методам*: они судили Павла по мирским нормам, которые имели притягательность для мирских христиан. Потерпели ли они за Евангелие? — Нет, потому что они не благовествовали. Они проповедовали иного Иисуса (2 Кор. 11:4) — не Сына Божия, и иное благовествование (Гал. 1:6) — спасения по вере и делам. По плодам их познаете их, говорит Павел. Вероятно, эти лжеапостолы представляли часть церкви, которая позднее образовала еретическое течение эбионитов. Они не верили в чудесное рождение Христа от девы, а во II в. перестали признавать Его божественность. Это естественное следствие учения о спасении верой и делами. Если дела имеют значение для спасения, значит, жертвы Христа было недостаточно для полного искупления, и, следовательно, Он был меньшим богом. На самом деле дела лишь показывают, что мы спасены, но не оправдывают нас, — только жертва может быть основанием для объявления нас праведными.

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

Павел, вернувшись в Антиохию после первого миссионерского путешествия, вступает в спор с прибывшими туда из Иерусалима иудействующими (Деян. 15:1; Гал. 2:12). Его достигают вести, что такие же учителя посещают только что основанные им церкви в южной Галатии и успешно разрушают его труд. Павел спешит отправить галатам письмо. Через несколько недель вопрос рассматривает иерусалимский совет. Следовательно, визит, когда Павел встречался с Иаковом, Петром и Иоанном, и на который он ссылается в послании, состоялся до иерусалимского совета. Это было первое посещение после обращения (33 г., Деян. 9:26–29). Павел покинул Дамаск в 35–36 г., следовательно, Послание к галатам должно было быть написано в 48–49 г. и является первым из его сохранившихся писем.

То, что письмо было написано в северную Галатию, маловероятно по следующим причинам.

1) Нет данных о том, чтобы Павел посещал эту область. Церкви здесь основаны Петром (1 Петр. 1:1).
2) Эта область находилась вдали от торговых путей, а Павел стремился действовать в оживленных областях.
3) Северная Галатия была заселена кельтским племенем, мало общавшимся с внешним миром.

С другой стороны, через южную Галатию проходили торговые пути, и на этой территории проживало много евреев, обосновавшихся здесь с дозволения селевкидов (династия, основання Селевком I, полководцем Александра Македонского), а затем римлян.

Содержание

Главная тема — Благая Весть. Вопрос не просто в том, нужно ли язычникам соблюдать предписания иудейского обрядового закона, а в том, зависит ли спасение от веры или от дел. Поскольку галаты были введены в заблуждение самозванными представителями иерусалимской церкви и предпочли Благой Вести весть неблагую (состоящую в том, что спасение зависит от собственных достижений), Павлу было необходимо восстановить свой авторитет. Иудаисты наверное обвинили Павла в том, что он действует самостоятельно, без согласования с церковью в Иерусалиме и на основании собственного обращения, которое он, по его словам, пережил. Для них было невозможно представить, что Павел был уполномочен Самим Христом и, следовательно, был истинным апостолом. Павел говорит, что был поставлен на служение Христом, и нет необходимости в подтверждении его миссионерства церковью в Иерусалиме. Кроме того, Павел обвиняет их в проповеди искаженной Благой Вести, которая, в сущности, вообще не была Евангелием.

На иерусалимском совете Иаков заявляет, что никогда не давал этим людям полномочий на то, чем они занимались.

Мы можем предположить, что Иаков либо не говорил всего, либо не контролировал всех иерусалимских христиан. Вторая альтернатива представляется предпочтительнее. Люди, посланные Иаковом, упоминаются (Гал. 2:12), но это не означает, что они пришли разрушить плоды работы Павла.

Далее Павел подробно изъясняет суть Евангелия (на случай, если галаты ранее неверно поняли его), и в заключение объясняет учение об оправдании, потому что иудаисты, по всей вероятности, обвиняли в антиномизме (точка зрения, что оправдание освобождает от закона).

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

История

Письмо было написано, когда Павел находился в заключении в Риме, ожидая результатов суда (60–62 гг.). В это время он наверняка много размышлял об основанных им в Малой Азии церквях. Он сознавал свою ответственность за них как апостол и основатель. У него неожиданно появилась возможность отправить им письмо. Благодаря свидетельству Павла в христианство был обращен раб Онисим, которому он посоветовал вернуться в Колоссы к прежнему хозяину. Он решил дать ему не только письмо Филимону, но и общее наставительное послание церквям, которые Онисим мог навестить по пути в Колоссы из Ефеса, бывшего тогда церковным центром. Общий характер письма следует из того, что в конце его отсутствует перечень людей, кому апостол хотел бы передать привет. Письмо достаточно сложно; оно содержит идеи, которые нееврею было бы нелегко понять. Автором его явно является равви Павел.

Главные темы:

1) Всеобщее примирение с Богом через жертву Мессии, Который пребывает Святым Духом во всех обратившихся. В происходящем в Церкви Павел видит часть более широкого Божьего замысла. Павел говорит, что в конечном итоге Бог во Христе примирит с Собою всё. Здесь необходимо пояснить. Павел говорит не обо «всех людях», но обо «всём», то есть обо всех аспектах Божьего творения. Бог соберет все под одним главой (Мессия), то есть *подчинит* Ему всё. Это означает, что все, кто откажется подчиниться, будут *отделены* от нового творения и брошены в ад. В результате грехопадения творение стало отчуждено от Бога. Одним из аспектов этой отчужденности является разделение между Израилем и прочими народами. Символом его стала стена в храмовом комплексе в Иерусалиме, за которую язычникам было запрещено заходить под страхом смерти. Евреям же было запрещено входить в дома к язычникам. Не был идеальным и сам Израиль, — внутри избранного народа тоже существовали разделения: фарисеи, саддукеи, зелоты, евреи-автохтоны и диаспора. Теперь, благодаря свершению Мессии, всему этому дан обратный ход. Прежние барьеры могут быть убраны, и может быть создано новое человечество, состоящее из евреев и язычников, и одни и другие могут поклоняться Богу в духовном храме. Прежний, буквальный храм с обрядами, теряет свою значимость.

2) Верующие во Христа одержали победу над силами тьмы, державшими языческий мир в узах. В Ефесе (как по всей вероятности везде в Малой Азии), была очень сильна озабоченность этими силами (оккультизм, черная магия, заклинания). Христос, воскреснув, победил силы тьмы, правившие миром, отделенным от Бога, властью греха. Павел призывает верующих осознать свое призвание: к полному искуплению тела при воскресении, которое состоится при возвращении Христа.
3) Письмо несомненно носит экклесиологический характер: оно рассказывает об отношениях Христа и Церкви. Однако мы должны быть осторожны и не можем толковать эту связь в эллинистической манере (что Христос есть некая космическая сущность, имеющая таинственное тело на земле). Павел имеет в виду, что воскресший и вознесшийся Христос не ограничен пределами времени и пространства. Божественная сила, в ветхозаветные времена сосредоточенная в Храме, сейчас пребывает в Церкви, состоящей из верующих. Церковь является Его телом в том смысле, что Он использует верующих для осуществление Его целей. Между Христом и Его Церковью существует единство, исходящее из ветхозаветной солидарности. Это единство стало реальностью сейчас, хотя мы не способны полностью осознать его своим конечным умом.

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

Письмо было написано Павлом скорее всего в Риме, примерно в 62 г., когда он находился в заключении, ожидая суда, в результате которого он в конце концов был оправдан.

Филиппы был достаточно крупным городом в Македонии. Это была римская колония, где обосновывались ушедшие в отставку легионеры. Это был миниатюрный Рим, типичный римский город. Павел благовествовал здесь во время своего второго миссионерского путешествия (50 г., Деян. 16:12–40), и позднее еще дважды проезжал здесь (осень 57 г., Деян. 20:1–2; Пасха 58 г., Деян. 20:3–6). Те, кого он обратил здесь, всегда сохраняли с ним теплые отношения; они посылали ему дары, когда он был в Фессалонике (Флп. 4:16) и в Коринфе (2 Кор. 11:9). Они прислали к нему в Рим с денежной помощью Епафродита, который служил ему в нужде.

В послании немного учения. В нем Павел скорее изливает свои чувства, сообщает новости, предостерегает об иудействующих, которые желали разрушить его дело, и могли попытаться сделать это и в Филиппах.

Послание содержит учение о воплощении (Флп. 2:6–11), которое идет вместе с призывом к смирению. Первоначально это мог быть гимн на арамейском языке. По сути, Павел говорит, что Иисус отказался от своих Божественных привилегий (но не от свойств), не настаивая на Своих правах. Сейчас, после вознесения, Он восстановлен в Своих правах, и теперь Он не единственно Бог, но Богочеловек — Божественный посредник для Своего народа, Церкви.

Кроме воплощения, Павел останавливается на значимости креста (3:18), действии Духа (1:19) и Втором Пришествии (1:6, 10; 3:20). Он объясняет, что праведность происходит исключительно от веры в Мессию как нашей жертвы за грех, а не от наших достоинств и достижений.

Письмо носит очень практический характер; оно подчеркивает важность единства в Евангелии и личной преданности Иисусу-Мессии.

В заключение Павел призывает верующих радоваться вместе с ним. Радость — лейтмотив послания (слово употребляется 16 раз), несмотря на обстоятельства, в которых находился Павел, и неизвестность предстоящего суда. В это время Павел уже не считает, что Иисус может вернуться еще при его жизни.

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ

Было написано примерно одновременно с Посланиями Филимону и ефесянам. Оно направлено против определенной ереси, которая стала досаждать церкви в Колоссах, — это была некая смесь законнического иудаизма и гностицизма, в чем-то схожая с *кабалой*.

Павел находится в заключении (вероятно, 59 г.); рядом с ним Марк, Лука и Онисим. Он пишет одно за другим 3 письма: Филимону, колоссянам и ефесянам.

Хотя у церкви в Колоссах было несколько основателей, Павел чувствовал свою ответственность за нее и немедленно откликнулся на угрозу жизни церкви. В качестве противопоставления от приводит совершенно определенную христологию, в которой приход Мессии есть кульминация осуществления Божьего замысла и введение новой эры. Давая отпор гностикам, Павел использует против них их собственный словарь. Например, термин *pleroma* (полнота) подразумевал посредников между Высшим Божеством и его творением. Когда Павел говорит, что они имеют это во Христе, он имеет в виду, что Христос есть единственный и достаточный божественный посредник между Богом и человеком (2:9, 15). В определенном смысле Послание ефесянам является более упорядоченным вариантом Послания колоссянам.

Павел уделяет время вопросу об ангельских проявлениях — в Израиле (где они наблюдали за осуществлением Закона) и в других народах (где они явно представляли сатану и, не удовлетворившись унижением язычников, хотели, чтобы все им поклонялись и были осуждены). То есть, они явно вышли за пределы своих полномочий. Колоссяне не поняли, что освобождены Мессией и находятся под прямым Божьим правлением и Его заботой. Ангелы сатаны более не владычествуют над язычниками.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Письмо было написано, по всей вероятности, во время второго миссионерского путешествия Павла в 50 г. Основав церковь в Фессалонике, Павел отправляется в Коринф, откуда, скорее всего, и пишет это послание следующей зимой. Его сопровождают Сила и Тимофей.

Павел вспоминает время, которое они провели вместе, и дает практические наставления о христианской жизни, но основное внимание уделяет эсхатологии. Фессалоникийцев беспокоило, что умершие не увидят великого события (возвращения Христа и воскресения), когда оно произойдет. Павел успокаивает их, говоря, что Христос, когда вернется, приведет с Собой верующих, которые умерли ранее, и они будут свидетелями и участниками всех предстоящих событий — воскресения, воссоединения верующих всех времен и их явления с Мессией во славе. И поскольку это произойдет неожиданно, они должны быть всегда готовы. Но это, конечно, не означает, что нужно оставить свои дела и бездельничать, ожидая великого события.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Было написано в скором времени после первого, чтобы исправить возможное недоразумение: Павел не говорил, что событие может произойти в любой момент, — он имел в виду, что, когда оно произойдет, это будет быстро. Действительно, говорит он, прежде должны произойти такие события как появление антихриста и Великая Скорбь. Фессалоникийцы по всей видимости решили, что, поскольку они подвергаются преследованиям, то, значит, они переживают период Великой Скорби, и Христос вот-вот придёт.

Оба послания звучат обвинением евреям, которые пытались противостоять Павлу. Он говорит об ожидающей их судьбе: в борьбе с римлянами они потерпят поражение, и народ будет рассеян. Выступая против распространения Евангелия, они фактически вынесли себе обвинительный приговор (1 Фес. 1:10). В 2 Фес. Павел продолжает рассказывать о том, что произойдет с евреями в последнее время: они поверят обману антихриста и разделят его судьбу. Павел не обольщается иллюзиями относительно судьбы противников Благой вести — их ожидает осуждение.

ПАСТОРСКИЕ ПОСЛАНИЯ

Между посланиями Тимофею и Титу есть много общего, как по времени и месту написания, так и по форме. Два из них по всей вероятности были написаны в Македонии: одно — Тимофею в Ефес (1 Тим. 1:3), где Павел собирался с ним скоро встретиться (3:14; 4:13), а другое — Титу, оставленному им на Крите (Тит 1:5). Павел намерен провести зиму в Никополе (в Эпире), где его встретит Тит (Тит 3:12), который благовествовал в Далматии (руины античной столицы, Салоны находятся близ современного Сплита). Позднее, когда Павел пишет 2 Тимофею, он находится в узах в Риме (1:8, 16; 2:9), после посещения Троады (4:13) и Милита (4:20). Его обстоятельства нелегки (4:16); он чувствует, что скоро умрет (4:6–8:18). Он одинок и призывает Тимофея прийти к нему как можно быстрее (4:9, 16, 21). Ясно, что и путь в Рим, и условия заключения теперь совершенно иные, чем в 61–63 гг.

Поскольку тогда он был оправдан, он, должно быть, успел побывать в Испании, как собирался, и восточнее (Флм. 22). Поэтому 1 Тим. и Тит. относятся к 65 г., когда Павел совершил путешествие по Криту, Малой Азии, Македонии и Греции. Однако в 2 Тим. речь идет о втором заключении, которое завершится его казнью в 67 г., — к этому времени христианство будет вне закона.

Оба послания, таким образом, адресованы двум известнейшим ученикам и ближайшим сотрудникам Павла, которые служили связующим звеном между им и церквями. По сути, они являются апостольскими, — Павел поручает быть настороже и готовыми противостоять синкретизму отступнического иудейства и эллинистических измышлений, под воздействие которого попали многие евреи, теперь зарабатывающие распространением этих идей.

В 1 Тим. 1 Павел дает отпор иудаистской теории освящения, подчеркивая, что мы растем духовно не следуя букве закона, а силой новых отношений с Богом, возможным благодаря пребыванию в нас Мессии (о чем сказано в Иер. 31:33–34 и Иез. 11:19–20).

Пасторские послания отражают изменения в организационной структуре церкви. Со сцены сходят апостолы, присматривавшие за молодыми церквями, во главе которых стоял совет старейшин; глава совета становится пастором в современном понимании этого слова. Уже позднее он станет епископом (*букв.* смотрителем) в современном смысле над более чем одной общиной.

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ

Как мы уже знаем, письмо Филимону было написано примерно в одно время с письмами колоссянам и ефесянам, когда Павел находился в заключении в Риме, т. е. около 62 г. Мы много узнаём о Павле. В тюрьме он активно благовествует, по-отечески относится к Онисиму — беглому рабу, обращенному им в христианство. Ранее он привел к Христу и Филимона. Теперь, когда христианами являются и раб и хозяин, это полностью изменяет характер отношений между ними, — они братья во Христе. Таким образом положено начало упразднению рабства — не посредством революции, а через воздействие на общество христианской этики. В частности, при императоре Константине I (Великом) были введены законы, более благоприятные для рабов. Этот процесс достиг высшей точки своего развития в религиозном возрождении в Англии в XIX в.

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

Хотя, по мнению большинства современных толкователей, авторство Послания принадлежит не Павлу, нельзя легкомысленно отнестись к свидетельству Климента Александрийского (155–220). Он считал, что это послание было написано Павлом и адресовано специально евреям, а затем было прекрасно переведено Лукой на греческий язык, когда стало ясно, что оно может быть полезно более широкой аудитории. Это объясняет, почему по стилю это письмо значительно отличается от прочих посланий Павла. Кроме того, если Лука преводио из еврейского, это бы показало, что он еврей из диаспоры. Порядок расположения посланий в православной Библии — еще один аргумент в пользу авторства Павла.

Послание было предназначено скорее всего иудео-христианской домашней церкви в Риме. Об этом говорит тот факт, что письмо впервые упоминается у Климента Римского. Кроме того, преследования, которые переживали эти христиане, были типичны для Рима. Антихристианская политика (см. также 1 Петр.) усилилась перед пожаром в Риме (64 г.), положившим начало целой волне преследований, которая стоила жизни многим римским христианам. Таким образом, послание было написано до 64 г. В нем упоминаются храмовые обряды, то есть, оно относится ко времени до 70 г., когда храм был разрушен. Если его автор — Павел, значит, оно было написано до его заключения в 61–63 гг. Евреи (включая евреев-христиан) были изгнаны из Рима Клавдием (49 г.), а вернуться им разрешил уже Нерон (54 г.), значит, письмо было написано позже. По-видимому, «италийские» (13:24) — это евреи, пока не вернувшиеся в Рим.

В послании раскрывается учение о Христе-Первосвященнике. Говорится, во-первых, об уже принесенной Им высшей жертве, превосходящей все предыдущие, и, во-вторых, о Его теперешнем служении заступничества за верующих (Он есть умилостивление за грехи наши и наш Ходатай). В заключительной части речь идет о верующих, как о священниках, служащих в подчинении у Мессии — великого Первосвященника.

Раскрывается в следующем порядке:

а) превосходство Иисуса-Мессии над ангелами (1–2) и над Моисеем, прежним посредником завета (3);

б) превосходство священства Мессии (Мелхиседека) над служением еврейского первосвященника (5–7) и священством Аарона;

в) превосходство небесного святилища (в которое вошел Христос, чтобы представлять нас) над земной скинией (Иерусалимский храм) (8–9);

г) превосходство единократной жертвы Мессии над повторяющимися ветхозаветными приношениями (10).

В Новом Завете мы имеем новый (лучший) Завет, лучшего посредника Завета, что обеспечивает нам совершенные отношения Завета и наследие на небесах (Небесный Иерусалим).

Послание содержит ряд предостережений, которые на первый взгляд учат, что можно потерять спасение. Первый отрывок (6:1–12). Хотя человек, о котором идет речь, *выглядит* как верующий, отсутствие плода выдает его как номинального христианина. Или, речь может идти о том, что евреи как народ отвергли Благую Весть, хотя были свидетелями служения Мессии среди них. Второй отрывок (10:26–30). Предупреждение касается евреев в общем. «Произвольно грешить» (*совр. перев.* намеренно продолжать грешить) вероятно означает «продолжать отвергать Благую Весть». Если однако (как считают многие) речь идет об отступничестве, то факт отступничества свидетельствует о том, что человек никогда не был истинным верующим.

Идея послания — призыв стоять в вере, не сдаваться и не вернуться к иудаизму. Поскольку Мессия исполнил требования Ветхого Завета и принес новый и лучший Завет, потерять можно очень много. Отступничество означает несчастье. В гл. 11 автор перечисляет героев веры — тех, кто уповал на Бога и не сдался, но устоял до конца, хотя во многих случаях это означало для них отвержение и даже смерть.

В отличие от других посланий Павла, где применение и призыв даются в конце, это послание содержит призыв в конце *каждой части*. Вероятно, это объясняется особой важностью наставлений.

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА

Автором является Иаков, уверовавший, скорее всего, после воскресения, брат Господа, которому Иисус явился особо (1 Кор. 15:7). Впоследствии он стал главой иерусалимской общины, — возможно, учитывая тот факт, что был братом и определенным образом преемником Иисуса, — и погиб в 62 г. Его благочестием восхищались даже неверующие евреи; он носил имя «Праведник» (и даже была в ходу шутка о том, что кожа на его коленях была груба, как у верблюда, вследствие того, что он очень много молился).

Послание не является богословским трактатом в стиле Павла, — оно содержит нравственные наставления, связанные общей темой, а также игрой слов. По стилю и сути напоминает Книгу Притч. В определенной, хотя и в меньшей степени, таковы и послания Петра. Объяснением может служить то, что ни Иаков, ни Петр, — в отличие от Павла, — не получили раввинского образования. Их теология очень сходна, — Иаков и Петр были палестинскими евреями, и их богословские взгляды на первый взгляд представляются более арминианскими и «католическими», чем у Павла (ср. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди» (2 Петр. 2:21); «крещение...спасает» (1 Петр. 3:21)), однако это только представляется.

Другой характерной чертой послания является то, что оно, как иногда кажется, адресовано всем евреям, а не только христианам. Трудно представить, чтобы христиан можно было обвинить в крайней несправедливости или убийстве (в том, что они могли быть причиной смерти).

Об искупительном деянии Христа не сказано ничего, и Он упоминается только дважды (1:1 и 2:1). Поэтому Лютер назвал послание «полным соломы». Однако, хотя в послании отсутствуют прямые цитаты из Евангелий, в нем есть множество ссылок на учение Иисуса. Лютер считал послание слабым в смысле учения об оправдании верой. Но мы должны сознавать, что послание было направлено, кроме всего прочего, против антиномистского понимания Евангелия Павла («главное — верить, а делать можно что угодно»). Иаков настаивает, что вера в Мессию неизбежно ведет к изменению жизни (к делам), — если же этого не происходит, то обращение не является истинным. Петр озабочен тем же, когда говорит, что в посланиях Павла «есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают» (2 Петр. 3:16). Павел использует термин «оправданный» в смысле «объявленный невиновным», а Иаков — в значении «показывающий свое новое состояние (возрожденного человека)». Это значение часто используется в Ветхом Завете, главным образом в Псалмах.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

Послание было написано Петром в Риме, накануне пожара и его мученической смерти. Некоторые считают, что оно написано слишком хорошо для рыбака. Однако мы не должны забывать, что галилеяне владели по меньшей мере двумя языками, и также, что Петру мог помогать образованный Силуан (Сила) (1 Петр. 5:12). Нет сомнений в том, что под Вавилоном подразумевается Рим. Христиане использовали такие обозначения из соображений безопасности, так как их окружали доносчики, и они подвергались преследованиям.

Традиционно основание церкви в Риме связывается с именем Петра, но, возможно, имеется в виду ее восстановление после отмены эдикта Клавдия, изгнавшего евреев из Рима. Петр адресует свое послание христианам в церквях, основанных им на территории современной северной Турции. По всей вероятности, он использовал Рим как свой опорный пункт для евангелизации тех мест, в которые Святому Духу не было угодно привести Павла.

Переход от одной темы к другой происходит подобно тому, как в Послании Иакова, и иногда за ходом мысли Петра трудно уследить.

Очень выражена тема страдания ввиду приближающихся преследований. Петр ожидает, что то, что началось в Риме, распространится и на провинции. Он говорит об Ииусе как о высшем примере страдания и рассуждает о Нём как о Страдающем Рабе. Важно то, что в начале ученичества Петру было трудно принять идею страдания Мессии.

В послании содержится несколько неясных мест, в частности касающихся схождения Иисуса в *шеоль* (место пребывания умерших) после распятия, знание о чем Петр считает само собой разумеющимся. Он явно имел доступ к источникам, созданным в период между заветами, которые не сохранились до нашего времени. Есть два таких упоминания. Первое (1 Петр. 3:18–20) мог подразумевает объявление Христом о Своей победе находящимся в узах ангельским духам, восставшим против Бога перед потопом. Второе (1 Петр. 4:6) наверное мог иметь в виду проповедь Благой Вести ветхозаветным святым, которые должны были уверовать в Евангелие до того, как перейдут из ада на небеса.

Однако, есть серьезные возражения на вышеупомянутую точку зрения. Некоторые из цитируемых проходов могли иметь совершенно другое значение. Стих 1 Петр. 4:6 мог обратиться к тем, кто услышал и принял Евангелие в течение их целой жизни, но — теперь мертвые. Хотя они должны были умереть как другие люди, они теперь получают свою награду. Петр очевидно выступает против насмешников, которые сказали, что, поскольку християны должны умереть как кто—либо еще, так что имеет ли християнство, что-то предложить? Духи в тюрьме в 1 Петр. 3:20 могут быть духи людей, которые жили во время Ноя, но не сумели поверить его проповедованию, которое было достигнуто духом Христа в нем. Петр имеет тенденцию мелькать назад и вперед от одной темы до другой очевидно бессвязным способом, от настоящего до прошлого к будущему, — это типично для проповеди синагоги (характерно и Посланию Якова). Когда Иисус говорит, после Его воскресения, что Он еще не поднялся к Отцу, что Он может подразумевать? — то, что Он еще не поднялся в прославленном теле. Типично, что еврейское мышление не предоставляет все детали сразу. С другой стороны, Он обещал встретить кающегося вора в раю — местожительство счастливого в промежуточный период, но возможно не непосредственное присутствие Отца.

Петр говорит, что «близок всему конец» (1 Петр. 4:7), но он может подразумевать конец эпохи Второго храма, то есть разрушение Израиля как государства.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

Судя по всему, послание было написано непосредственно перед пожаром в Риме и началом преследования, начатого Нероном. Несомненно, автором является Петр, о чем говорит приветствие, заявление о том, что он был свидетелем преображения, и упоминание предыдущего послания тем же читателям.

Цель написания двояка:

1) ответить на вопросы о том, почему Второе Пришествие Господа задерживается;

2) предостеречь читателей о лжеучителях.

Письмо содержит много глубоких доктринальных идей. Петр говорит, что християне призваны быть сопричастниками божественной природы, имея в виду не божественность, а вечную жизнь, источником которой есть лишь Бог (1:4).

Петр говорит также о богодухновенности Писания (1:20–21). Он подразумевает не то, что лишь Церковь имеет право толковать Писание, а то, что истинные пророчества не могут исходить от человека. Таким образом Петр противопоставляет Писание заявлениям лжеучителей, по-видимому касательно пришествия Господа.

Петр говорит о задерживающемся возвращении Господа как о несомненном факте. Он говорит также о гибели известной нам цивилизации при Втором Пришествии. Поврежденный грехом мир должен быть уничтожен, и Бог установит новое Царство — Тысячелетнее царство праведности. Предзнаменованием Второго Пришествия было преображение, когда Иисус явился таким, каким Он придет. Тот факт, что так много ветхозаветных пророчеств исполнились при Первом Пришествии, является подтверждением для нас, что при Втором исполнятся и все остальные.

Петр выступает против лжеучителей, которые познали истину, но отошли от нее. Они потеряли спасение или же никогда не были истинно верующими и просто постепенно обнаружили свою суть? Предпочтительным представляется второй ответ, — об этих же людях говорит и Иоанн (1 Ин. 2:19). По словам Павла, Господь знает Своих (1 Тим. 2:19), а если это так, то Петр не может знать точно, — он может лишь на основе наблюдений высказывать мнение. То же справедливо и для Евр. 6:4–8.

ПОСЛАНИЕ ИУДЫ

Автор, один из братьев Иисуса, по всей вероятности пишет из Сирии. Многие древние источники указывают на его связь с этой местностью. Историк церкви Евсевий Кесарийский, ссылаясь на более раннюю рукопись (Hegesippus), пишет, что внуки Иуды были приведены в присутствие Домициана и позднее, при правлении Траяна, стали епископами.

У послания есть черты сходства с 2 Петр.; многие даже считают, что одно является списком другого. Однако более вероятным представляется то, что они опираются на одни и те же источники — использовавшееся тогда проповедниками собрание текстов о суде и Втором Пришествии.

Бóльшая часть послания направлена против лжеучителей-гностиков, проникших во многие церкви. Иуда перечисляет людей, подпавших под Божье осуждение за духовное высокомерие и пренебрежение нравственностью. Он упоминает две неканонические книги («Успение Моисея» и «Книга Еноха»), но это не означает, что он согласен со всем, сказанным в них. Подобным образом Павел цитирует языческих поэтов. Иуда говорит о падших ангелах (ср. Быт. 6:1–5), что является подтверждением того факта, что Петр говорит о тех же событиях (1 Петр. 3:18–20).

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

Вне всяких сомнений, было написано апостолом Иоанном. В 66 г. он с матерью Иисуса Марией покинул Палестину и обосновался в Малой Азии. Вскоре он стал епископом в Ефесе, ответственным за семь церквей, упомянутых в Откр 2–3. Письмо было предназначено этим церквям, которым угрожала докетистская ересь — разновидность гностицизма, отрицающая воплощение. Понимание сути этого учения помогает разобраться в намеках, во множестве содержащихся в послании. Докеты полагали, что, поскольку материя есть зло, чистому Богу невозможно соприкасаться с материей, и, следовательно, воплощение не могло иметь места. По их мнению, Иисус был человеком, *на* (но не *в*) котором пребывал Дух Божий, сошедший на Него при крещении и оставивший Его непосредственно перед распятием. То есть, на кресте умер простой человек. Такое понимание ставит Иисуса на один уровень с ветхозаветными пророками и посягает на самую суть Благой Вести, поскольку простой человек не может искупить нас. Иоанн выступает против этого учения, утверждая, что Христос как Раб Господень начал свое служение («пришедши водою») в крещении и продолжил («кровию») в смерти, — таким образом на Голгофе умер тот же Божественный Мессия.

Керинф заявлял, что спасение заключается в освобождении от мирских жизненных забот, — то есть не имеет ничего общего с вопросам морали и практическими проявлениями любви к людям. Разобравшись в смысле этой еретической позиции, мы лучше понимаем ссылки, которые делает Иоанн в своем Первом послании.

Гл. 1 критикует идею, что телесная природа Иисуса была лишь видимостью. Далее критике подвергается утверждение гностиков, что они безгрешны (якобы дух остается чистым и не затронутым тем, что человек может делать со своим телом).

Особо стоит остановиться на отдельных стихах, которые иногда истолковываются неверно. «Очищение» — взятый из иудаизма термин, обозначающий прощение. «*Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его* [однажды пролитая]*, очищает нас от всякого греха* [продолжает держать нас в состоянии прощения]». Иоанн говорит о постоянном положении, являющемся результатом оправдания. Нет необходимости в том, чтобы кровь была пролита и применена всякий раз, когда мы согрешаем. То есть, он говорит об обращении, которого не могли испытать гностики, поскольку не признавали свою нужду в прощении.

В гл. 2 Иоанн уделяет внимание вопросу греха, имеющего место после крещения. Так как Иисус есть наш божественный посредник и защитник, обвинения сатаны отклоняются всякий раз, когда он предъявляет их. Более того, во время испытаний мы можем обратиться за помощью к своему Первосвященнику.

Иоанн делает заключение, критикуя гностиков за отсутствие заботы о собратьях, вследствие чего обнаруживается тот факт, что они не пережили рождение свыше. Он критикует их за отрицание воплощения, без которого искупление невозможно, а также за антиномизм, несовместимый с истинным христианством.

КНИГА ОТКРОВЕНИЯ

Подобно другим апокалиптическим произведениям, Откровение служит цели поддержать христиан, которые переживают или будут переживать преследования. Именно в такой книге нуждалась Церковь в течение двух предстоящих столетий, когда она должна была пройти через суровые гонения. Вавилон легко опознается как Рим, а блудница — как культ императора. Не исключается, но подразумевается также и более позднее исполнение, репетицией чего был Третий рейх.

Толкование

Видение идентифицирует говорящего с Сыном Человеческим — он пришел исполнить обещанное в Книге Даниила, наказать мир за противление, вознаградить мучеников и установить мессианское Царство.

Послания семи церквям (гл. 2–3) есть ответ, который Иисус дает представителям семи церквей, находящихся под присмотром Иоанна. Из ответа ясно, что главной проблемой в них была гностическая ересь, ведущая к компромиссу с языческим мировоззрением и, следовательно, к ослаблению веры и способности противостоять гонениям. Другим тревожным фактом, обнаруженным письмами, является то, что христиан не признают и даже преследуют те, кто не должен бы этого делать, — местные иудейские сообщества, которые Иисус вынужден назвать «сатанинским сборищем». Иисус предупреждает, что церкви, которые не покаются и не вернутся к первой любви к Нему (перестав идти на компромисс), рискуют отпасть, когда преследования достигнут высшей точки. Иисус заканчивает все письма призывом к Своим последователям оставаться верными Ему несмотря ни на что, поскольку их ждет великая награда.

Провинции Азии приняли христианство во время служения Павла в Ефесе, 52–55 гг. (Деян. 19:10), и все семь церквей, которые описывает Иоанн, возможно, были основаны после этого. Хотя причины для вы-

бора этих семи церквей, возможно, символически используют число семь. В то время как писма касаются главным образом семь церквей, которые упомянуты, они имеют отношение также к Церкви во всем мире.

Глава 1

*1:3. «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко»***.** Это двойное блаженство передает направление, что книга должна быть прочитана публично в церкви прежде всего, но не исключительно, в семи азиатских церквях, названных ниже — и что его содержание должно иметь решающее влияние на образ жизни слушателей.

1:13. «...и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом». Его «ходьба» среди подсвечников может подразумевать инспекцию их состояний, один за другим.

В этих вводных стихах Откровения Иисус изображается в Его тройном службе: Пророк, Царь и Священник — как получатель откровения Бога (стих 2), как «владыка царей земных» (стих 5) и как владелец высокосвященнических одеяний (стих 23). Одежда во всю длину и золотой пояс идентифицируют его как царского священника.

1:14. «...глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный»: Это напоминает Дан. 7. Этот перенос божественных признаков на Иисуса является характерным для Откровения.

1:17. «Я есмь Первый и Последний»: Названия Бога Израиля (стих 8) также перенесены на Христа, который в возвеличивании получил от Бога «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (Фил. 2:9), нет никакого названия, которое Он теперь свободно не разделяет с Его замученным и прославленным Сыном.

Глава 2

2:4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Ко всей их похвальной выносливости, усердии и большой любви: «...услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым» (Еф. 1:15), автор Откровения говорит, что это — уменьшилось. И ничто — никакое количество хороших дел или здравой доктрины — не может занять место любви в христианском сообществе; если не было изменений взглядов и возвращения к настоящим делам любви, то дни церкви были посчитаны; ее подсвечник был бы удален.

2:7. «...побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия«. Я дам ему вечную жизнь. Происхождение образов — узнаваемо Быт. 2:8 и сл..; 3:22. Дерево жизни в Рае (Быт.) было земным прообразом дерева жизни в Раю. Фактически все обещания в конце этих писем или обращаются к владению вечной жизнью или сдерживают обещание, что преданный верующий будет править со Христом.

2:13. «...где престол сатаны». Трон, где сидит сатана — вероятно место поклонения императору, потому что ранние признаки культа Августа были найдены в 29 г. до н.э. в провинции Рима.

2:17. «...сокровенную манну». Обильная компенсация за воздержание от пищи идола. Поскольку дерево жизни имело его небесный образец (стих 7), так ее имеет и манна, которую Израиль съел в пустыне. Было среди евреев верование об этой манне, скрытой на небесах, которая обнаружятся в последнее время и будет дана как пища верующему (так, например, 2 Бар. 29:8). Это называют хлебом ангелов (Пс. 78:25) или ‘хлеб Бога’ (Ин. 6:33); в свете учения о хлебе жизни в Ин. 6:27 и далее мы можем признать «скрытую манну» как иносказательное выражение для вечной жизни.

«и дам ему белый камень»: Значение этого подарка неясно, но это может обозначить надпись на гальке (гр. *psephos*), которая служила билетом входной платы на небесный банкет. ‘Новое имя’, согласно 3:12, является Христом (сравни 22:4), известный только Ему. Поставщики волшебных амулетов знали, насколько важным это было: энергия имени должна была бать сохранена тайной; энергией имени Иисуса нельзя управлять волшебством и окультизмом, но оно известно в опыте Его учеников.

2:20. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею». Ее имя не было действительно Распутницей, но она описана здесь как «Распутница женщина», потому что нарушает апостольское учение или идет на компромисс с язычеством (ср.: стих 14). Она напоминает распутниц Ветхого Завета, культ Ваала был отмечен идолопоклонством и ритуальной проституцией.

2:24. «...так называемых глубин сатанинских». Как есть небесная мудрость, которая исследует «глубины Божии» (1 Кор. 2:10), так же и «мудрость» подделки, которая обещает открывать «глубокие вещи», как их называют «действительно глубокие вещи». Ссылка вероятно на некоторые формы гностического учения.

«...не наложу на вас иного бремени»: кроме наложенных Собором в Ерусалиме; отражен сам язык Деян. 15:28.

2:28. «И дам ему звезду утреннюю». Это должно быть понято относительно 22:16, где Иисус называет Себя ‘звездой светлой и утренней’ — намек, возможно, на царскую «звезду Иакова», предсказанно Валаамом в Числ. 24:17. Возможно это подразумевает, что победивший верующий должен разделить царское правило победившего Бога (ср.: 3:21).

Глава 3

3:5. «...и не изглажу имени его из книги жизни».«Книга жизни» появляется в этом тексте, но не в других местах, где эта фраза упомянута в Откровении (13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27), чтобы включить сначала все имена, которые записаны в членстве поместной церкви на земле, но имена тех, членство которых номинально, удалили; то есть Бог говорит, что Он никогда не знал таких людей (ср.: Лк. 13: 25, 27). В другом стихе книги Откровения говорится о том, что те имена, которые находятся в книге жизни, — это верующие, которые стойко сопротивляются искушению предательства и которые устоят в дне второго пришествия Бога.

В 85 г. н.э. анафема против христиан была включена в литургию синагоги: «Назареи (то есть христиане), и еретики должны быть немедленно вычеркнуты из Книги Жизни». В свете этого, побеждающий в книге Откровения приобретает новое значение (2:9, 3:5).

«Знаю и об оскорблениях тех, кто называет себя евреями, не будучи ими, потому что они — собрание Сатаны.... Победитель (который до конца исполняет все, что Я велю — 2:26) оденется также в белые одежды, и Я НЕ сотру его имени из книги жизни, Я признаю его перед Моим Отцом и перед Его ангелами». Несколько десятилетий спустя евреи Смирны играли видную роль в нападении на Поликарпа, епископа Смирны.

3:11. «Се, гряду скоро». Если вы считаете пророчество этих 70 недель в Дан. 9 и не учитываете церковную историю в промежутке между 69-й и 70-й неделями, то Его прибытие — действительно скоро.

3:12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон». Никогда он не оставляет его: метафора внезапно изменяется; опора, поддерживающая крышу или фронтон, метафорично представляет поклонника или служителя в святилище; это может означать, что опора никогда не будет перемещена от ее основы, как сохранилось много опор в пораженной землетрясением Филадельфии. Ср.: 2:17; 14:1.

Глава 4 представляет видение Бога на небесах, где Ему воздается поклонение.

Глава 5 фактически представляет служение Мессии, когда Он получает указания (свиток), которые лишь Он способен исполнить.

5:9. «Поют новую песню». Новую по сравнению с древней песней творения 4:11 (сравни. Иов. 38:7). «Достоин Ты»: так были провозглашаемы римские императоры, «достойный, чтобы унаследовать царство»; но только Один Иисус достойный осуществить мировой суверенитет, и Он получил это право Его служением и кровью.

Глава 6 представляет собой обзор эпохи Скорби до самого пришествия Мессии и сопровождающего его пламени.

6:2. «Конь белый«. Факт, что этот всадник снабжен луком (как стрельцы парфянской армии), предполагает скорее вторжение из восточной границы Римской империи.

6:13. «И звезды небесные пали на землю». Ср.: Мк. 13:25: крах установленной власти предназначается.

6:14. «И небо скрылось, свившись как свиток« (Ис. 34:4), и всякая гора и остров двинулись с мест своих». Подрузумевается полная конвульсия небес и земли; использование языка, чтобы описать политический переворот, хорошо установлено в библейском пророчестве. Картина «хаос прибывает снова» в Иер. 4:23–26, где предназначено опустошение, вызванное иностранными захватчиками.

6:17. «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Ср.: Иоил. 2:11. Этот ‘гнев’ — возмездие, которое должно действовать в моральной вселенной. Даже если мы называем это ‘возмездием’, а не ‘гневом’, чтобы исключить несдержанную страсть, которая так редко отсутствует в нашем гневе, все же это не принцип, работающий независимо от Бога, но это — ответ Его святости к постоянному и закоренелому злу. Это — действительно Его дело (Из. 28:21), к которому Он обращается медленно и неохотно, в отличие от Его надлежащего и благоприятного дела милосердия; но там, где Его милосердие решительно аннулировано, люди оставлены на последствия их свободного выбора.

Бедствия

Мы узнаём о бедствиях в том порядке, в каком они являются Иоанну в его видении. Поскольку семитический стиль имеет тенденцию, чтобы в единице времени речь шла лишь о чем-то одном, вряд ли можно

предполагать, что бедствия описаны в хронологическом порядке; скорее всего, они накладываются друг на друга в следующем соотношении:

ПЕЧАТИ: 1...2...3...4...5...6...7
ТРУБЫ: 1 2 3 4 5 6 7
ЧАШИ: 1234567

Для семитического стиля характерно вначале дать широкую панораму событий, а затем возвращаться к ним снова и снова, всякий раз добавляя новые подробности. Апокалиптические видения перемещаются во времени вперёд и назад со скоростью, смущающей наше современное сознание.

Глава 7 возвращает нас к началу гл. 6, но рассказывает о запечатлении Божьих рабов до того, как произойдет разрушение (гл. 6).

144 000. Есть мнение, что 144 тыс. (12x12x1000) и «великое множество людей, которого никто не мог перечесть» — это одна и та же группа людей — символически описанная Церковь. Другие считают, что 144 тысячи — это Израиль, а множество — это не Церковь (которая к тому времени уже восхищена), а спасенные в период Скорби. Картина заимствована из Иез 9:4–6, где праведные помечены перед поражением. В этом же случае они запечатлены (защищены от Божьего суда), по всей видимости, с тем, чтобы они смогли исполнить свое поручение благовествовать евреям, как в Израиле, так и в рассеянии, но они не спасены от мученичества. Мы можем сказать, что Откровение уделяет особое внимание мученикам, в частности из иудеев, которых постигнут самые большие гонения в конце времени. Герои книги — это они, и это имело особое значение для ранней Церкви, подвергавшейся преследованиям. В раннем христианском гимне «Te Deum» («Тебя славим»), говорится о «благородном воинстве мучеников». Их воскресение (гл. 20) не исключает других христиан (см. напр. 1 Кор. 15). Они изображены на небесах по-видимому потому, что умерли мученической смертью. Кажущееся исключение объясняется использованием др. евр. идиомы: «это, а не то» означает «не только это, но и то». Воскрешение и правление не только еврейских мучеников, но и всей Церкви будет подтверждением Божьего выбора (тема уже была затронута в Книге Даниила).

Суд выносится в частности над царством зверя, но его граждане упорно отказываются покаяться.

Глава 8 начинается вставкой, когда молитвы народа Божьего о воздаянии возносятся и возлагаются пред Богом. В гл. 8 и 9 речь идет о последующих за трубами судах, которые есть ответ на молитвы.

8:2. «И дано им семь труб». Поскольку еврейский новый год был открыт выдуванием труб (Лев. 23: 24; Чис. 29:1), таким образом день Господа объявлен есхатологискими звуками труб (ср.: Ис. 27:13; Иоил. 2:1; Мт. 24:31; 1 Кор. 15:52; 1 Сол. 4:16).

Глава 10 содержит вставку (до того, как речь идет о седьмой трубе), которая возвращает нас к концу гл. 6 (седьмая печать), т. е. к моменту, непосредственно предшествующему приходу Мессии.

Глава 11 ведет нас в Израиль, и после этого звучит седьмая труба (15–19). Мы в первый раз узнаём о периоде в 3 ½ лет, когда Израилю пророчествуют свидетели, и народ Божий отделен от тех, кто отвергает Бога.

Глава 12 продолжает повествование о событиях в Израиле. Она рассказывает о сохранении верного остатка Израиля во время жестокого преследования, проводимого европейским диктатором и его израильским союзником, антихристом. Сатана низвержен, и Израиль может стать народом, который приведет мир к поклонению Истинному Богу, и из Иерусалима Мессия будет править всей землей.

12:6. «А жена убежала в пустыню». Хотя эта ссылка является ясно будущей (3,5 года), кое-что подобное случилось с палестинской церковью. Она сбежала на место, что является теперь Иорданией и избежала гонений I в. против христиан Рима и Малой Азии.

Глава 13 знакомит нас с двумя зверями — с диктатором Европы и с поддерживающим его антихристом, правителем Израиля, побуждающим Израиль поклоняться ему как благодетелю.

13:1. «...имена богохульные». Были требования поклоняться римскому императору.

13:18. 666. Популярное объяснение числа 666 берется как сумма букв в слове ‘Нерон Кессарь’, как записано в еврейском или арамейском языке (точно требуемая проверка правописания появляется на документе арамейского языка относительно господства Нерона от Бади Мураба’ат, в Иордании). Другое предложение — то, что Иоан имел в виду тип монеты, циркулирующей в области Азии, на которой сокращенный стиль Домитиана на греческом языке (Император Кессарь Домитиан Август Германик) выдает полные 666. Но полная уверенность недосягаема. В качестве варианта это могло только означать человека (6) и требование быть богом (3).

Глава 14 возвращает нас к 144 тысячам, которых мы теперь видим на горе Сион (Небесный Иерусалим), — по всей вероятности, они погибли мученической смертью в эпоху Великой Скорби. Объявлено о падении Вавилона — империи зверя. Глава завершается картиной двух жатв, — речь идет об уничтожении языческих сил, пришедших уничтожить Израиль (ср. Иоил. 3:13). Битва происходит на земле Израиля (соотв. указ. в конце главы на 300 км).

Глава 15 содержит предвкушение безопасности в Божьем присутствии народа Божьего, устоявшего перед зверем. Осуществляется подготовка к новым судам.

15:8. «...и никто не мог войти в храм». Святилище недоступно, потому что время для заступничества проходит.

Глава 16 описывает наказания, заканчивающиеся тем же, что и прежние, — на этот раз битвой при Армагеддоне.

16:15. Согласно Мишны, капитан храма в Иерусалиме проводил раунды ночью. Если же сторожевой храма был на посту пойман спящим, его одежду сжигали, а его голым отправляли в немилости. Ср.: 3:18.

Глава 17 описывает великую блудницу, представляющую культ римского императора и более позднее ему соответствие.

«Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор (Рима), на которых сидит жена (имперский культ), и семь царей, из которых пять пали (Август, Тивер, Гай, Клавд и Нерон), один (Веспаз) есть, а другой (Тит) еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет (последующий Тит), есть восьмой, и из числа семи, и пойдет (он — воплощение предыдущих) в погибель» (Отк. 17:9–11).

Дан. 9:26–27. «И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет (не оставит потомства — ср. Ис. 53:8, трагедия для еврея); а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет (Тит разрушил Иерусалим в 70 г.), и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения (это относится к периоду римской оккупации между падением Иерусалима и началом седьмой седьмины — ср.: Мт. 24:6). И утвердит (например, диктатор Европы, наследник Тита — продолжение Римской империи в другой форме) завет для многих (например, для большинства евреев под предводительством антихриста — лжемессии) одна седьмина (например, семь лет), а в половине седьмины (три с половиной года) прекратится жертва и приношение (будет прекращено служение в храме и введён идолопоклоннический культ императора), и на крыле святилища будет мерзость запустения (статуя идола), и окончательная предопределённая гибель (например, Божий суд и Великая Скорбь) постигнет опустошителя (антихрист, которого убьёт Иисус, когда Он явится — ср. 2 Фес. 2:8).

17:2. «С нею блудодействовали цари земные».: Заключили политические и экономические соглашения, которые также имели религиозные последствия, вовлекающие принятие культа императора.

«...с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Ср.: 14:8; ссылка к доминированию Рима в Средиземноморском мире.

17:5. «И на челе ее написано имя». Имя, которое она носит (римские проститутки имели имена на лбах), не должно быть понято буквально, но аллегорически: Имя, которое используется, — ‘Вавилон Великая’, но автор имеет ввиду ‘Рим’ (ср.: стихи 9, 18). Мать проституток и... отвращения: имя выражает концентрацию идолопоклонства, суеверия и недостатки имперского города.

Глава 18 содержит подробный рассказ о падении Вавилона, символа царства зверя. Тема крушения большого Вавилона продолжена, но это теперь представлено в терминах разрушения большого коммерческого города. Во время Иоана Рим был центром мировой торговли.

Глава 19 предсказывает начало эпохи Мессии, описываемой как брачный пир Агнца. Затем следует описание вмешательства Мессии, одерживающего победу над языческими силами и восстанавливающего Израиль в положении, соответствующем Божьему замыслу.

Глава 20 рассказывает о высшем указе о восстановлении Израиля, — в частности о правлении Мессии с Церковью, — но главной является тема еврейских мучеников. Описание Тысячелетнего царства отложено до гл. 21–22, а сейчас идет рассказ о восстании в конце Тысячелетнего царства и о последнем суде.

Глава 21 и частично гл. 22 фактически являются описанием Тысячелетнего царства; особое внимание уделено Новому Иерусалиму, откуда Мессия со Своими святыми будет осуществлять правление всей землей. Рассказывается об окончательном состоянии мира, в котором более не будет смерти и невозрожденных людей (21:1–8).

21:1. *«Море»* было для евреев символом разделения; кроме того, всюду по Библии это символизирует беспокойное неповиновение (ср.: Иов 38:8–11; Пс. 89:9; Ис. 57:20).

21:8. *«Боязливых же и неверных...»*... Характерно, что Иоанн перечисляя тех, кто исключен от благословений Нового Ерусалима, начинается с тех, кто через страх отрицал веру перед лицом преследования.

21:16. *«Город расположен четвероугольником»,* как святое святых в храме Соломона (1 Цар. 6:20) и Небесный Иерусалим в трактате Талмуда Баба Батре 75б.

Глава 22 заканчивается призывом примириться с Богом *сейчас*, пока не поздно, потому что, когда придет конец, перейти на другую сторону будет невозможно.

22:11. Поскольку времени не достоет, будет слишком немного возможности раскаяния и изменения: грешники доказали, чтобы были злыми, справедливые люди доказали их справедливость (стих 1; ср.: Дан. 12:10).

БИБЛЕЙСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

ПЕРИОД ЕГИПЕТСКОГО ГОСПОДСТВА:

2091 — приход Авраама в Ханаан
1876 — приход Иакова в Египет
1446 — Исход
1375–1051 — время Судей
1010–930 — расцвет Израиля при Давиде и Соломоне
1010–970 — царствование Давида
970–931 — царствование Соломона
966 — Первый Храм
931 — раскол на Северное (Израильское) и Южное (Иудейское) царства
850 — служение Иоиля в Иудее, Илии и Елисея в Израиле
883 — начало ассирийского вторжения

ПЕРИОД АССИРИЙСКОГО ГОСПОДСТВА:

750–700 — служение Исаии, Михея, Иоанна, Амоса и Осии
721 — переселение Северного (Израильского) царства в Ассирию
626 — начало Вавилонской династии.
622 — воцарение Иосии. Религиозные реформы
608 — гибель Иосии в сражении с войском египетского фараона Нехао 2

ПЕРИОД ВАВИЛОНСКОГО ГОСПОДСТВА:

640–600 — служение Иеремии, Софонии, Аввакума, Наума и Авдия
605 — первое Вавилонское пленение Южного (Иудейского) царства. Пленён Даниил
597 — второе Вавилонское пленение. Пленён Иезекииль
587 — третье Вавилонское пленение. Разрушение Храма
539 — падение Вавилона

ПЕРИОД ПЕРСИДСКОГО ГОСПОДСТВА:

538 — указ Кира. Начало возвращения из плена. Первая группа во главе с Зороавелем.
515 — завершение строительства Второго Храма (т.е. возрождение Израиля как религиозного единства).
520–400 — служение Малахии, Захарии и Аггея
487–473 — период, в который происходили события Книги Есфирь
458 — возвращение евреев во главе с Ездрой
445 — Указ Артаксеркса Лонгимана; восстановление стен Иерусалима (т.е. возрождение Израиля как политического единства)

ПЕРИОД ГРЕЧЕСКОГО ГОСПОДСТВА:

331–323 — Израиль — часть греческой империи Александра. Империя затем поделена между его военачальниками
323–200 — Израиль под властью египетских царей (Птоломеи)
200–142 — Израиль под властью сирийских царей (Селевкиды)
170 — Антиох Епифан оскверняет Храм
166–160 — период Маккавеев. Освободительная война против господства Селевкидов
164 — очищение и посвящение Храма Иудой Маккавеем
150–63 — царствование потомков Маккавеев: Иоанн Гиркан и др.

ПЕРИОД РИМСКОГО ГОСПОДСТВА:

63 — Помпей захватывает Иерусалим. Приход к власти Антипатора, отца Ирода
37 — Ирод Великий назначен правителем Иудеи
30 — самоубийство Антония и Клеопатры, египетской царицы
20 — начало восстановления и расширения Второго Храма
7 — перепись населения Иудеи — продолжение переписи, начатой Квиринием
4 г. до н. э. — Рождение Иисуса. Сближение Юпитера и Сатурна или появление яркой кометы
4 г. н.э. — смерть Ирода Великого. Царство поделено между тремя его сыновьями: Архелаем, Антиппой и Филиппом

6 — Архелай, наместник в Иудее и Самарии, смещён. Иудея становится Римской провинцией со столицей в Кесарии.

7 — рождение Павла в Тарсе

26–36 — Понтий Пилат — прокуратор Иудеи

25–27 — начало служения Иоанна Крестителя

29 или 33 — распятие и Воскресение Иисуса

34 или 36 — смерть первомученика Стефана

41 — написано Евангелие от Матфея на арамейском языке (?)

43 — первые наброски Евангелия от Марка (?)

44 — апостол Иаков обезглавлен по приказу Ирода Агриппы

46–48 — первое миссионерское путешествие Павла

48 — решение Иерусалимского Собора. Голод в Иудее.

49 — Клавдий изгоняет всех евреев (и христиан) из Рима

49 — Послание Иакова, «брата Господня»

49–51 — второе миссионерское путешествие Павла

51 — Первое Послание Павла к Фессалоникийцам

53–58 — третье миссионерское путешествие Павла

58–60 — Павел заключён в темницу в Кесарии

62 — Иаков — автор послания — предан мученической смерти в Иерусалиме

64 — Пётр предан мученической смерти в Риме

66 — начало первой Иудейской войны

67 — Павел предан мученической смерти в Риме

70 — разрушение Иерусалима и Храма

95 — Апостол Иоанн в ссылке на Патмосе. Книга Откровения.

100 — смерть Апостола Иоанна в Ефесе

132–135 — третья Иудейская война. Опустошение Иерусалима и Иудеи. Евреев ссылают и продают в рабство.

БИБЛИОГРАФИЯ

Frank Michaeli: *39 livres en un seul: pour mieux lire l'ancien testament* Франция
Gordon Fee, and Stuart, Douglas *How to Read the Bible for All It's Worth* США 2009
Kaiser, Walter: *Towards an Old Testament Theology* Zondervan США 1991
Kaiser, Walter: *The Promise-Plan of God* Zondervan США 2008
Lasor, William Sanford, David Allan Hubbard, Frederic William Bush and Leslie C. Allen *Old Testament Survey: The Message, Form and Background of the Old Testament* by (США 2013)